

101

வது
ஆண்டில்

நூற்றாண்டு கண்ட முதல்
தமிழ் ஆன்மிக-பண்பாட்டு
மாத இதழ்

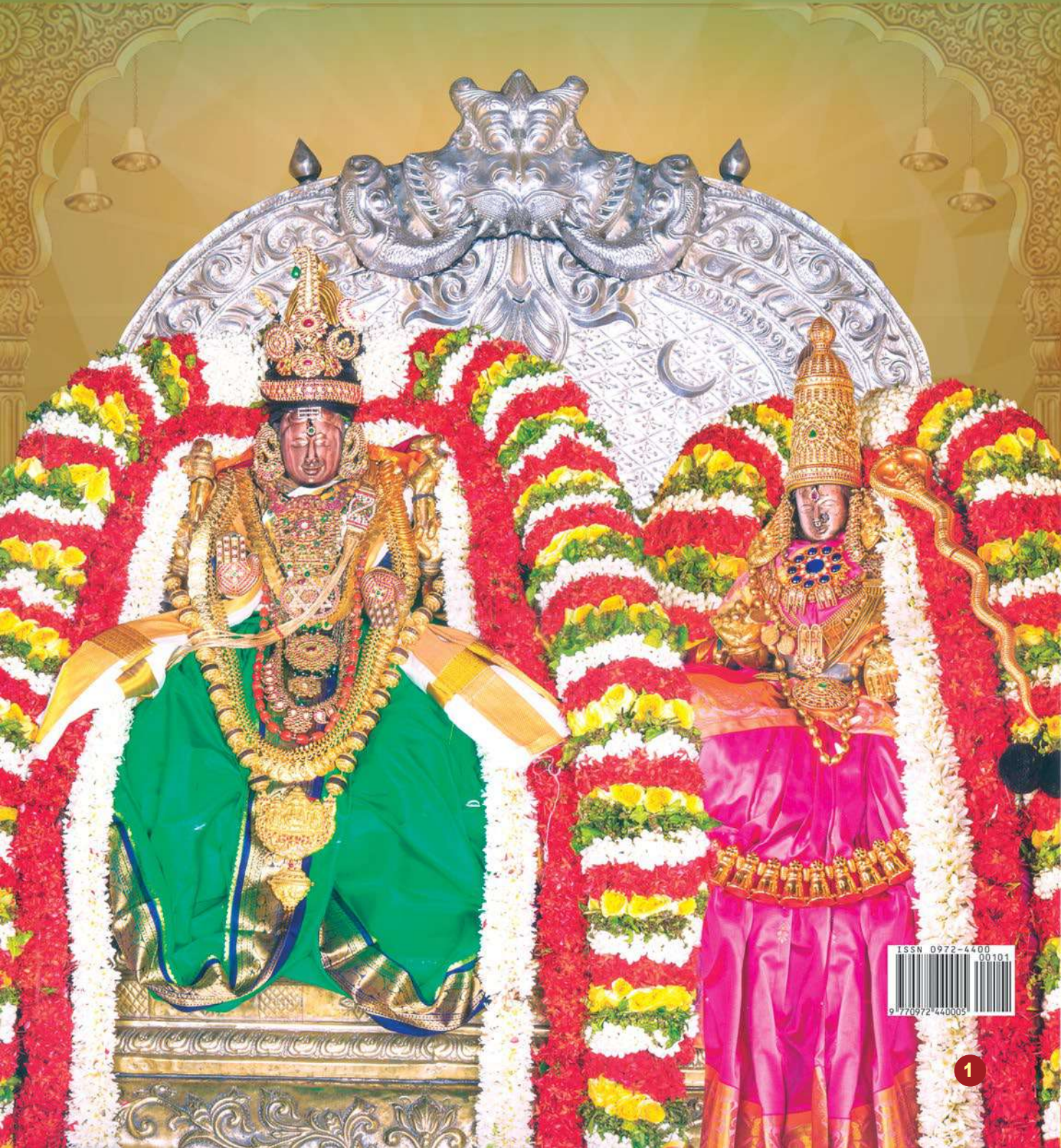
ஸ்ரீராமகிருஷ்ண விஜயம்

டிசம்பர் - 2021

மார்கழி

விலை ₹15

1

A health conscious
community with **24x7**
clinic, pharmacy,
ambulance and
nursing care.

ZIVA[®]
retire to relive, actively
**A PREMIUM ACTIVE
RETIREMENT COMMUNITY
MAHABALIPURAM**

- அதி நவீன வசதிகள் நிறைந்த சமையலறை • 6000 சதுர அடியில் கசி டைனிங் ஹால் • கிளினிக் - ஃபார்மஸி - ஆம்புலன்ஸ்
- CCTV 24 x7 பாதுகாப்பு • இயன்முறை மருத்துவ (பிஸியோதெரபி) வசதி • இது வசதிகள் நிறைந்த ஒரு தனி உலகம் கிளப் ஹவுஸ் - உட்புற நீச்சல் குளம் - விளையாட்டரங்கம் • சிவா விஷ்ணு கோவில்

ரிடையர்மென்ட் ஹோம்ஸ் உடனடியாகக் குடியேறலாம்

அனைத்து விதமான வசதிகள் நிறைந்தது

— ஜிவாவில் குடியேற 3 விதமான மனம் கவரும் வழிகள் உண்டு. உங்களுக்குப் பொருத்தமானதைத் தேர்ந்தெடுங்கள்: —

Own On
OUTRIGHT
Purchase

**STAY
PAY**
Rent A Home

Enjoy Easy
INVESTMENT
Scheme

☎ 78451 78451

Battad Towers, #18, West Cott Road, Royapettah, Chennai - 600 014
ziva@arunexcello.com | www.arunexcello.com
RERA Reg No: 0033/2017 & 0049/2019 | www.tenrea.in

MEMBER
CREDAI

ஸ்ரீஆண்டாள்

THE RAMCO CEMENTS LIMITED

Auras Corporate Centre, V Floor, 98-A, Dr. Radhakrishnan Salai, Mylapore,
Chennai - 600 004, India. Tel: +91 44 2847 8666.
Website: www.ramcocements.in

மதம் என்பது
மனிதனிடம்
ஏற்கெனவே
இருக்கின்ற
தெய்விகத்தை
வெளிப்படுத்துவது.
- சுவாமி விவேகானந்தர்

ஸ்ரீராமகிருஷ்ண விஜயம்

நூற்றாண்டைக் கடந்த முதல் தமிழ் ஆன்மிக-பண்பாட்டு மாத இதழ்

தொகுதி 101 ♦ இதழ் 12
♦ டிசம்பர் 2021 ♦ பிலவ ரூ மார்கழி மீ

கல்வி என்பது
மனிதனிடம்
ஏற்கெனவே
இருக்கின்ற
பூரணத்துவத்தை
வெளிப்படுத்துவது.
- சுவாமி விவேகானந்தர்

பொருளடக்கம்

- 5 பரமஹம்சரும் ஜாதியும் - வழுவூர் கு சரவணன்
- 7 விஜயநம்பம்: பிறருக்காக வாழ்பவர்களே வாழ்கிறார்கள்!
- 8 சீராக்குவாள் அன்னை சாரதை!
- சுவாமி விமூர்த்தானந்தர்
- 11 தவறு நம்மிடம்தான் - இறைநம்பி
- 12 சென்னையைப் பற்றி சுவாமிஜி
- 14 அன்னையின் தென்னக யாத்திரை: ஸ்ரீகபாலீஸ்வரரைத் தரிசித்தல் - பத்மவாசன்
- 18 மரங்களும் நேசிக்கின்றன - தத்தாத்ரேயன்
- 20 நல்லவர்களின் தலைமையே நாட்டின் வளர்ச்சி - எம்.பைரவசுப்ரமணியம்
- 23 சொர்க்கத்தில் வாழ்பவன் - எ.சோதி
- 24 மகாபுருஷ ஸம்சரய: - ஒரு பக்தர்
- 26 ஆன்மிகக் கேள்வி-பதில்: மானிடப் பிறவி பெற்ற நாம் செய்ய வேண்டியது என்ன?
- 28 ஸ்ரீஆண்டாள் - இந்திரா ஆராவமுதன்
- 31 ஸ்ரீரமண மகரிஷியின் பிறப்பு
- 32 கடவுள் ஏன் துன்பங்களைத் தடுப்பதில்லை? - சுவாமி சர்வபிரியானந்தர்

- 35 சின்னச் சின்னச் செய்திகள்
- 36 படித்தல் என்னும் கலை
- சுவாமி அபவர்கானந்தர்
- 39 தூய்மைக்கான பிரார்த்தனை
- சுவாமி பிரேமானந்தர்
- 40 பரிவாகிய கண்ணோட்டம் - லிங்கன்
- 42 ராமகிருஷ்ண மடம் விவேகானந்தா பள்ளியின் புதுக்கட்டிடத் திறப்பு - பிரகதா
- 43 வேதமும் நம் வாழ்வும்: சொல்லும் செயலும் உணர்வருளாலே! - ம.ஜெயராமன்
- 45 பிச்சையெடுக்கும் பேரரசன் - நாடோடி
- 46 படக்கதை: சங்கராபரணம் நரசையர் படம்:கோவி
- 50 ஹாஸ்யயோகம்: பிரார்த்தனைப் பட்டியல்

இந்த இதழில் இடம் பெற்றுள்ள பொன்மொழிகள் அனைத்தும் அன்னை ஸ்ரீசாரதாதேவி அருளியவை.

அன்னை ஸ்ரீசாரதாதேவியின் 169-வது ஜயந்தி விழா 26.12.2021 ஞாயிறு அன்று ராமகிருஷ்ண மடத்தில் வழக்கம்போல் விமரிசையாகக் கொண்டாடப்படும். அன்று மடத்தின் நூல்களுக்கு 40% வரை தள்ளுபடி உண்டு. அனைவரும் வருக.

முதல் பக்க அட்டைப் படம்: மயிலை, ஸ்ரீகபாலீஸ்வரர் உற்சவமூர்த்தி

ஸ்ரீராமகிருஷ்ண விஜயம் சந்தா விவரம்

	இந்தியா	இதர நாடுகள்
தனிப்பிரதி	₹ 15/-	-
ஒர் ஆண்டுச் சந்தா	₹ 170/-	₹ 1700/-
3 ஆண்டுச் சந்தா	₹ 525/-	₹ 5250/-
5 ஆண்டுச் சந்தா	₹ 875/-	₹ 8750/-
20 ஆண்டுச் சந்தா	₹ 3000/-	-

வெளிநாட்டுச் சந்தாத் தொகையில் விமானத் தபால் செலவும் அடக்கம்.

சந்தா, முகவரி மாற்றம், அஞ்சல்வழி புத்தக விவரங்களுக்கு 044 - 24621110 (Ext : 215) என்ற தொலைபேசி அல்லது magazine@chennaiamath.org என்ற இ-மெயிலில் தொடர்பு கொள்ளவும்.

கட்டுரைகள், விளம்பரங்கள் தொடர்பான தகவல்களுக்கு 044 - 24621110 (Ext : 211) என்ற தொலைபேசி அல்லது srv@chennaiamath.org என்ற இ-மெயில் மூலம் தொடர்பு கொள்ளவும்.

மணியார்டர் (M.O.) மூலம் அனுப்புவவர்கள் Sri Ramakrishna Vijayam, Sri Ramakrishna Math, 31, Ramakrishna Math Road, Mylapore, Chennai - 4 என்ற முகவரிக்கு அனுப்புவங்கள்.

ஆசிரியர் : சுவாமி அபவர்கானந்தர்

சந்தாத் தொகையை செக் / டி.டி.யில் செலுத்த 'Sri Ramakrishna Math' என்ற பெயரில் எடுத்து முழு முகவரி, அஞ்சல் குறியீட்டு எண், தொலைபேசி மற்றும் இ-மெயில் இருந்தால் அதையும் தவறாது குறிப்பிட்டு எங்களுக்கு அனுப்புமாறு கேட்டுக் கொள்கிறோம்.

Sri Ramakrishna Vijayam Account Details - Publication Unit

Bank Name : PUNJAB NATIONAL BANK
Account No. : 1511010100001 Account Name : SAVINGS BANK
IFSC Code : PUNB0151120 (5th & Last Character is "Zero").
Bank Code (MICR) : 600024114
Account holder : SRI RAMAKRISHNA MATH
Bank Branch : RAMAKRISHNA MATH (CHENNAI) BRANCH
Bank Address : No.118, R.K. Math Road, Mylapore, Chennai - 600004.
SWIFT CODE : PUNBINBBISB (for Foreign Payment)

சந்தா அனுப்பிய விவரங்களை accounts@chennaiamath.org என்ற இ-மெயிலுக்குத் தெரிவித்தால்தான் சந்தா ஏற்றுக் கொள்ளப்படும்.

<https://donations.chennaiamath.org> என்ற இணைய தள முகவரியில் நன்கொடைகளை நேரடியாகச் செலுத்தலாம். மாஸ்டர், விசா கிரெடிட் கார்டுகள் மூலம் மடத்தின் இணைய தளத்தில் சந்தா கட்டலாம்; நூல்கள் வாங்கலாம்.

Printed by B. Rajkumar, Chennai - 600014 and Published by Swami Vimurtananda on behalf of Sri Ramakrishna Math Trust, Chennai-600004 and Printed at Rasi Graphics Pvt. Limited, No.40, Peters Road, Royapettah, Chennai-600014 and Published at Sri Ramakrishna Math Trust, No.31, Ramakrishna Math Road, Mylapore, Chennai-600004. Editor : Swami Apavargananda

பரமஹம்சரும் ஜாதியும்

அவதார புருஷர் என்றும், உயர்ந்த பரமஹம்ச நிலையில் உள்ள மகான் என்றும் தத்தம் பக்குவ நிலைக்கேற்ப பக்தர்களால் போற்றப்படும் திவ்ய புருஷரான ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரின் திருவாயிலிருந்து நேரடியாக வந்த உபதேசங்களை ‘ம’ என்கின்ற மகேந்திரநாத் குப்தர் ‘ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரின் அமுத மொழிகள்’ என்ற பெயரில் பதிவு செய்தது ஆன்மிக வரலாற்றில் ஒரு மாபெரும் புரட்சி.

இந்நூலில் நாம் பல இடங்களில் குருதேவரின் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் ஜாதி பற்றி குறிப்பிடுவதைக் காணலாம். உதாரணமாக ஓரிடத்தில் (பகுதி 1; பக்கம் 127) கிருஷ்ண கிஷோர் என்ற பக்தர் ஒருமுறை பிருந்தாவனத்தில் தாகமெடுத்த போது கிணற்றடிக்குச் சென்று தண்ணீர் இறைத்துத் தருமாறு ஒருவரிடம் வேண்டினார். உதவிக்கு வந்தவர் தாழ்ந்த

ஜாதியைச் சேர்ந்தவர் என்பதால் அவரை “சிவ சிவ” என்று உச்சரிக்கும்படி கூறி அவர் அளித்த நீரை வாங்கிப் பருகினார். இதன்மூலம் பகவானின் நாம மகிமையில் அத்தகைய தீவிர நம்பிக்கை கிருஷ்ண கிஷோருக்கு இருந்தது எனப் புகழ்ந்து கூறுவார்.

மேலும் ஓரிடத்தில் (2-368) “பிராமணர்களிடம் எவ்வளவு குற்றங்கள் இருந்தாலும், அவர்கள்

வழுவூர் கு.சரவணன்

பரத்துவாஜ மகரிஷியின் வழியில் வந்தவர்கள், சாண்டில்ய மகரிஷியின் பரம்பரையினர் என்ற காரணத்தால் போற்றத் தக்கவர் ஆகின்றனர்” என்று கூறுகிறார்.

மற்றோர் இடத்தில் (3-573) குருதேவரின் பக்தரான அசவினிகுமார் குருதேவரிடம் “உங்களிடம் ஜாதி வேற்றுமை உள்ளதா?” என வினவுகிறார். அதற்கு குருதேவர், “உண்டு என்று எப்படி சொல்ல முடியும்? கேசவரின் வீட்டில் சச்சுடி சாப்பிட்டேன்!... இதோ பார், ஜாதி வேற்றுமை எல்லாம் தானாகவே மறைந்து விடுகிறது. தென்னை மரம், பனை மரம் எல்லாம் வளர, வளர ஒலைகள் தாமாகவே விழுந்து விடுகின்றன. அதைப் போல் ஜாதி வேற்றுமையும் தானாகவே மறைந்து விடுகிறது. ஆனால் அந்த ஆசாமிகள் (பிரம்ம சமாஜத்தினர்) செய்வது போல் வலுக்கட்டாயமாக அதை அகற்ற முயலாதே” என உபதேசித்து அருளினார்.

இவை தவிர ‘ஸ்ரீராம கிருஷ்ணரின் அமுதமொழிகள்’

பேப்பரின் விலையேற்றத்தால் ஸ்ரீராமகிருஷ்ண விஜயத்தின் விலையேற்றம்

அன்பார்ந்த வாசகர்களே! வணக்கம்.

உங்களது ஸ்ரீராமகிருஷ்ண விஜயம், நீங்கள் வாழ்க்கையில் எல்லா வகையிலும் சிறப்படைய வேண்டும் என்ற ஒன்றை மட்டுமே நோக்கமாகக் கொண்டு இறையருளால் (ஓ!) வருடங்களாகச் செயல்பட்டு வருகிறது. ஸ்ரீராமகிருஷ்ண விஜயம் வியாபார நோக்கமின்றி இறைவனுக்கு ஆற்றும் தொண்டாக, அடக்க விலையில் விற்கப்படும் பத்திரிகை என்பதை நீங்கள் நன்கு அறிவீர்கள்.

தற்போது பேப்பரின் விலை பல்வேறு காரணங்களால் 50% உயர்ந்துவிட்டது. அத்துடன் மற்ற பொருட்களும் பல மடங்கு உயர்ந்துவிட்டன. அதனால் ஒவ்வொரு மாதத்திற்கும் பல லட்சம் ஐடுதல் செலவாகின்றது. எனவே தற்போது வேறு வழியே இல்லாத நிலையில், எங்களுக்கு விருப்பம் இல்லாத நிலையில் உங்களுக்கு அதிக சிரமம் ஏற்படாத வகையில் ஸ்ரீராமகிருஷ்ண விஜயத்தின் தனிப்பிரதி விலையை 2022 ஜனவரி முதல் ரூ.20/- என்று உயர்த்தியுள்ளோம். புதிய சந்தா விவரங்கள்:

தனிப்பிரதி ரூ.20/- ஓர் ஆண்டுச் சந்தா ரூ.220/- மூன்றாண்டுச் சந்தா ரூ.650/-
ஐந்தாண்டுச் சந்தா ரூ.1100/- 20 ஆண்டுச் சந்தா ரூ.4000/-

அன்பார்ந்த வாசகர்களே, இந்த விலையேற்றத்தை ஏற்று உங்கள் விஜயத்திற்கு ஆதரவு அளிப்பீர்கள் என்று நம்புகிறோம். நீங்கள் அனைவரும் எல்லா நலன்களும் பெற்று ஆனந்த வாழ்வு வாழ இறைவனை இறைஞ்சுகிறோம்.

- ஆசிரியர்

நூலில் பல இடங்களில் குருதேவர் 'உயர்ந்த' மற்றும் 'தாழ்ந்த' ஜாதியினர் பற்றி குறிப்பிடுவதைக் காண முடிகிறது. அங்ஙனமாயின் அவதார புருஷர்களில் தலை சிறந்தவர் எனப் போற்றப்பட்ட இவருக்கும் ஜாதி பேதம் இருக்க முடியுமா? என்ற ஐயம் எழலாம். இதற்கு அவரே தகுந்த விளக்கத்தை அளித்திருக்கிறார்.

குருதேவர் தம்மைப் பற்றிக் கூறும்போது உலக அன்னை இ றை ய னு பூ தி க் கு ப் பி ன் தன்னை பாவ சமாதி நிலையில் இருக்கும்படி பணித்ததாகக் கூறியுள்ளார். அத்தகைய நிலையில் அவரது மனம் 'நித்தியத்திலிருந்து லீலைக்கும்', 'லீலையிலிருந்து நித்தியத்திற்கும்' படகைப் போல சென்று வரும் என்பார்.

இந்த நிலையில் தனது மனமானது 'ஆக்ஞா ஸ்தானத்திலிருந்து சஹஸ்ராரத்திற்கும்', 'சஹஸ்ராரத்திலிருந்து ஆக்ஞா ஸ்தானத்திற்கும்' செல்வதைக் குறிப்பிடுகிறார். ஆக மனித நிலையிலிருந்து (லீலை) தெய்வ நிலைக்கும் (நித்திய) பின்னர் தெய்வ நிலையிலிருந்து மனித நிலைக்கும் அவர் சஞ்சரிப்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள முடிகின்றது.

இத்தகைய மனித நிலையில் மனம் சஞ்சரிக்கும்போது அது மனித உடலுடன் சேர்ந்து சாமானிய மனித நிலையை அடைகிறது. அத்தருணத்தில் சாமானிய மனிதரைப்போல் சிந்திக்கவும் பேசவும் வேடிக்கை விநோதங்களில் ஈடுபடவும் அவரால் முடிகின்றது. அதற்கேற்ப உடலும் பசி, தாகம், துக்கம், மகிழ்ச்சி, வலி, நோய் முதலிய அனுபவங்களைப் பெறுகிறது.

குருதேவரானவர் மத சம்பிர

தாயங்களைக் கடைப்பிடிக்கும் பாரம்பரியமிக்க எளிய பிராமண குடும்பத்தில் அவதரித்து அருளியவர். அன்றைய சமுதாயச் சூழலில் நிலவிய ஜாதிக் கட்டுப்பாடுகளும், மதவேற்றுமைகளும், கிராமிய பழக்க வழக்கங்களும் மனித நிலையில் அவரிடம் இருந்தன. இம்மனித நிலைக்குக் கட்டுப்பட்டு குருதேவர் பேசியதே நாம் முன்னர் கண்ட ஜாதி பற்றிய குறிப்புகள்.

தெய்வ நிலையில் குருதேவரானவர் எல்லாக் கட்டுப்பாடுகளுக்கும் வேற்றுமைகளுக்கும் அப்பாற்பட்டவராக அனைவருக்குமான உலக குருவாக விளங்கினார். எனவேதான் அவரால் பூணூல் மற்றும் எவ்விதமான மதச் சின்னங்களையும் தரித்திருக்க முடியவில்லை. அது மட்டுமல்ல அவரது சீடர்கள் மற்றும் பக்தர்கள் குழாமில் எவ்விதப் பாகுபாடுமின்றி எல்லா ஜாதி மற்றும் மதத்தைச் சேர்ந்தவர்களும் இடம் பெற்றிருந்தனர்.

இதனோடு ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் பல தரப்பட்ட பாவனை

எண்ணங்களின் சக்தி

நாம் என்ன நினைக்கிறோமோ அதுவே நாம். நமது எண்ணங்களிலிருந்தே அனைத்தும் எழும்புகின்றன. நமது எண்ணங்கள் மூலம் நமது உலகை நாம் படைக்கிறோம். - புத்தர்.

களின் திரண்ட வடிவமாகத் திகழ்ந்தார். தனது நிலையைப் பற்றிக் குறிப்பிடும்போது, 'நாம் சாலையில் வெவ்வேறாகக் காண்கின்ற யாவும் உயர்ந்த குன்றின் மீதிருந்து பார்க்கும் போது வேற்றுமை காண முடியாததாக இருக்கும்' என்று விளக்குகிறார்.

'பெறுவதற்கரிய மானிடப் பிறவியைப் பெற்ற நமக்கு வேண்டியதெல்லாம் அவரது பாத கமலங்களில் பக்திதான்' என்கின்ற குருதேவரின் உபதேசம் நம்முடைய லட்சியம் எப்படிப்பட்டதாக இருக்க வேண்டும் என்பதை உணர்த்துகிறது. மக்களிடையே நிலவும் ஜாதி வேற்றுமைகளில் கவனம் செலுத்தாது பகவானிடத்திலேயே கவனம் செலுத்த வேண்டும். அப்படிச் செய்து முன்னேறுகையில் உடலுணர்வு, ஜாதியுணர்வு போன்றவை யாவும் படிப்படியாக மறைகின்றன.

ஜாதி வேற்றுமையை அகற்றுவது பற்றிக் குறிப்பிடுகையில் குருதேவர், 'ஒரே ஒரு வழியினால் மட்டுமே ஜாதி வேற்றுமையை அகற்ற முடியும். பக்திதான் அந்த வழி. பக்தர்களுக்கு ஜாதியில்லை. பக்தி ஏற்பட்டால் உடல், மனம், ஆன்மா அனைத்தும் தூய்மை பெறுகின்றன....'

'மனம் தூய்மை பெற்ற பிறகு, பக்தி ஏற்படுமானால் இறைவனின் அருளால் அவரைக் காண முடியும்' என்பார்.

பூரண பக்தனுக்கு எல்லா உயிர்களிடத்திலும் எல்லா இடத்திலும் பகவானது பிரகாசமே தென்படுகிறது. அப்படியிருக்க, ஜாதி பற்றிய உணர்வு அந்த பக்தனுக்கு வரமுடியுமா என்ன! ❖

பிறருக்காக வாழ்பவர்களே வாழ்கிறார்கள்!

ஆசிரியர் பக்கம்

சமீபத்தில் நாளிதழ்களில் வேலூரில் பொதுப்பணித் துறையில் செயற்பொறியாளராகப் பணியாற்றிய ஒரு பெண்ணின் வீட்டிலிருந்து ரூ.2.28 கோடி ரொக்கத்துடன் தங்கம், வெள்ளி நகைகள், பிளாமி பெயரில் சொத்து என்று நிறைய ஆவணங்கள் கைப்பற்றப்பட்ட செய்தி வெளியானது. இது நாடு முழுவதும் ஊறியுள்ள ஊழலைக் காட்டும் ஒரு சோற்றுப் பருக்கைதான். அரசுத் துறைகளில் எந்த அளவுக்கு ஊழல், லஞ்சம் போன்றவை தலைவிரித்தாடுகின்றன என்பது சொல்லித் தெரிய வேண்டியதில்லை.

ஆனால் இதற்கு நேர்மாறாக தேசத்திற்காகவும் சமூகத்திற்காகவும் அருந்தொண்டாற்றிக் கொண்டிருப்போரின் விவரங்களும் அவ்வப்போது தெரிய வருகின்றன. கடந்த நவம்பரில் குடியரசுத் தலைவர் மாளிகையில் பத்மவிபூஷண், பத்மபூஷண், பத்மஸ்ரீ போன்ற விருதுகள் வழங்கப்பட்டன. அவ்விதம் பெற்றவர்களுள் பலரது வாழ்க்கை எண்ணற்றோருக்கு ஊக்கமும் மகிழ்ச்சியும் தருவன. அவற்றுள் சிலருடைய பங்களிப்பைக் காண்போம்.

1. பாகிஸ்தானைச் சேர்ந்த முன்னாள் ராணுவ அதிகாரி லெப்டினன்ட் கான்ஸ் குவாச்சி சஜித் அலி ஜாஹி. இவர் 1971-ஆம் ஆண்டில் நடந்த இந்திய-பாகிஸ்தான் போரில் இந்தியாவுக்குத் தேவையான உதவிகளைச் செய்து வங்கதேசம் உருவாக உதவியவர். அப்போதைய கிழக்கு பாகிஸ்தானில் செய்த மனித நேயக் குற்றங்கள், அடர்ழியங்கள் அடக்குமுறைகள் குறித்த ஆவணங்களைச் சேகரித்து இந்திய ராணுவத்திற்கு அளித்தவர். இவருக்கு இந்திய அரசு பத்மஸ்ரீ விருதை வழங்கிக் கௌரவித்துள்ளது.

2. ஓடிசா மாநிலம் ஜாஜ்பூரைச் சேர்ந்த நந்தாபுருஷ்டி என்ற 102 வயதான முதியவர் 75 ஆண்டுகளாக கிராமப்புற மாணவர்களுக்கு இலவசமாகக் கல்வி கற்றுக் கொடுக்கும் சேவையைச் செய்து வருகிறார். இவர் காலனிகளை அணியாமல் நடந்து குடியரசுத் தலைவரிடம் விருதினைப் பெறுகையில் அவர் தனது இரு கைகளையும் குடியரசுத் தலைவர் தலைக்கு மேல் உயர்த்தி ஆசி வழங்கினார். அதனைக் குடியரசுத் தலைவரும் வணங்கி ஏற்றார்.

3. கேரளாவைச் சேர்ந்த பாலன் புத்தேரி பார்வை இழந்த மாற்றுத் திறனாளி. இவர் ஏறக்குறைய 211 நூல்களை எழுதியுள்ளார். இந்து மதம், இந்தியப் பண்பாட்டுப் பாரம்பரியம், கேரள வரலாறு எனப் பல்வேறு தலைப்புகளில் இவர் எழுதிய நூல்களுக்கு கேரளாவில் பெரும் வரவேற்பு உண்டு.

4. கர்நாடக மாநிலத்தைச் சேர்ந்த ஹரேகலா ஹாஜப்பா மங்களுரு பேருந்து நிலையத்தில் பழங்களை விற்று நாள் ஒன்றுக்கு 150 ரூபாய் வரை சம்பாதித்தவர். ஒருமுறை வெளிநாட்டுப் பயணிகள் இவரிடம் ஆங்கிலத்தில் பழத்தின் விலையைக் கேட்டபோது பதில் சொல்ல முடியாமல் திகைத்தார். அதன் பிறகு பழம் விற்ற பணத்திலிருந்து சிறிது சிறிதாகச் சேமித்து கிராமத்தில் ஒரு பள்ளிக்கூடத்தை நிறுவினார்.

5. கர்நாடகாவைச் சேர்ந்த சுற்றுச் சூழல் ஆர்வலர்களான துளகி கௌடா கடந்த 60 ஆண்டுகளாக 30,000 மரங்களை நடட்டுள்ளார். சுற்றுச் சூழல் பாதுகாப்புக்காக அரும்பாடுபட்டு வருகிறார்.

6. மகாராஷ்டிராவைச் சேர்ந்த ரஹிபாய் சோமபூபேரே என்ற பெண்மணி சுமார் 200-க்கும் மேற்பட்ட பாரம்பரிய விதைகளைப் பாதுகாத்து வருகிறார். விதைத் தாய் என்று அவர் போற்றப்படுகிறார். 20 ஆண்டுகளாக இந்தப் பணியைச் செய்து வருகிறார்.

7. கோவையைச் சேர்ந்த சாந்தி கியர்ஸ் நிறுவனர் சுப்ரமணியம். தரமான கியர் நிறுவனத்தை உருவாக்கியவர். பல கோடி ரூபாய் சம்பாதித்துக் கொண்டிருந்த நிலையில் தனக்குக் கிடைத்த செல்வத்தைப் பகிர்ந்து வாழ நினைத்து சமூக சேவையில் ஈடுபடுத்திக் கொண்டவர். ரூ.10-க்கு காலைச் சிற்றுண்டி, ரூ.18-க்கு மதிய உணவு, அதைக் கூடத்தர இயலாதவர்களுக்கு இருவேளை அன்னமிட்டவர். இதைத் தவிர மருந்துகளுக்கு 20% சலுகை, மூன்றில் ஒரு பங்கு கட்டணத்தில் ஸ்கேன், கிராமங்களுக்குத் தரமான சாலை என்று எண்ணற்ற அவரது சேவைகள் நீள்கின்றன.

8. டாக்டர் திருவேங்கடம் வீரராகவன் வடசென்னையில் ஐந்து ரூபாய்க்கு மருத்துவம் புரிந்து சாமானிய மக்களுக்குத் தொண்டாற்றி மறைந்தவர். இவர்களைத் தவிர்த்து இன்னும் பல நன்மக்கள் இந்த விருதுப் பட்டியலில் அடக்கம்.

சுவாமி விவேகானந்தர், “நன்மை செய்வது வாழ்வு. பிறருக்கு நன்மை செய்யாமல் இருப்பது சாவு. நமது பார்வைக்குத் தென்படுகின்ற மனித மிருகங்களுள் நூற்றுக்குத் தொண்ணூறு பேர் இறந்தவர்கள். வெறும் பிணங்கள். ஏனெனில் என் இளைஞர்களே, அன்புடையவனைத் தவிர பிறர் வாழ்பவர்கள் அல்ல. என் குழந்தைகளே, உணர்ச்சி கொள்ளுங்கள். உணர்ச்சி கொள்ளுங்கள். ஏழைகளுக்காக, பாமரர்களுக்காக, ஒதுக்கப்பட்டவர்களுக்காக உணர்ச்சி கொள்ளுங்கள்” என்கிறார்.

சுவாமிஜி வழிகாட்டியது போன்று நன்மை செய்யும் நன்மக்களாக எல்லோரும் வாழ்ந்தால் நானிலம் நன்மை பெறும் என்பது திண்ணம்.

சீராக்குவாள் அன்னை சாரதை!

மின்விசிறி அல்லது ஏ.சி.யின் அளவு நமது உடலின் நிலைக்கு ஏற்ற அளவில் இருந்தால்தான் நல்லது. நமது விருப்பு - வெறுப்பு ஆகிய உணர்ச்சிகள் அளவாக இருந்தால்தான் நம் வாழ்வு சீராகும்.

மின்விசிறியைக் கட்டுப்படுத்த ரெகுலேட்டர் வேண்டும். அது போன்று நமக்கு வரும் நன்மை-தீமை, மானம்-அவமானம், விருப்பு-வெறுப்பு, லாபம்-நஷ்டம் போன்றவற்றில் நம்மை நாமே சீராக்கிக் கொள்ள வேண்டும். அவ்வாறு செய்து கொள்வதற்கு ஏதாவது ஒரு கருவியிருந்தால் எவ்வளவு அருமையாக இருக்கும்!

அப்படி ஒரு கருவி அல்லது ஒரு நபர் நமக்குக் கிடைப்பாரா?

பொங்கி வருகிறது பால், அதில் ஓரிரு துளிகள் நீரை ஊற்றினால் அது அடங்கிவிடும். நமது மனதில் பல துன்பங்கள் பொங்கி வரும். அதைக் கையாளத் தெரியாமல், அதிலிருந்து எவ்வாறு வெளிவருவது என்று தெரியாமல் நமது வாழ்வு வீணாகிவிடுமோ என்று பயம் வருகிறது.

பொங்கும் பாலை நீர் அடக்குவது போல், நமக்குத் துன்பம் வரும்போது அன்னை ஸ்ரீசாரதா தேவியின் சில உபதேசங்களை, சில சம்பவங்களை நாம் நினைத்துக் கொண்டாலே பொங்கும் மனது நிதானத்திற்கு வந்துவிடும். ஓரிரு உதாரணங்கள்:

கடவுளிடம் எதைக் கேட்க வேண்டும் என்பதில் முறை இருக்கிறது. எதைக் கேட்டால் இறைவன் முன்வந்து தாமாகவே அள்ளித் தருவானோ அதைக் கேட்க வேண்டும். மனிதர்களிடம் கூட முறையாகக் கேட்டால்தானே நடக்கிறது!

மாணிக்கவாசகர் பாடுவார்: 'வேண்டத்தக்கது அறிவோய் நீ, வேண்ட முழுதும் தருவோய் நீ..'

பக்தர்கள் அன்னையிடம் வந்து தங்களது பல ஆசைகள் நிறைவேற வேண்டுவார்கள். அவற்றில் முறையான ஆசைகளுக்கு அன்னை அருள்வார்.

ஒருமுறை பணக்காரப் பெண்மணி ஒருத்தி

வந்து அன்னையிடம், “அம்மா, உங்கள் மருமகனுக்கு நிறைய வருமானம் வர அருளுங்கள்” என்று கேட்டாள்.

அதற்கு அன்னை, “அது எப்படி அம்மா முடியும்? உனது கணவர் மருத்துவராயிற்றே. அவருக்கு நிறைய வருமானம் வர வேண்டுமென்றால், என் மற்ற பிள்ளைகள் நோயாளிகளாக வேண்டுமல்லவா?” என்று கேட்டாள்.

அவ்வாறு ஒரு தாயுள்ளம் அருள் புரியாதே. இதற்கு மாறாக ‘தனக்குத் தேவையான அளவிற்குச் செல்வம் வேண்டும்’ என்று கேட்டிருந்தால் அன்னை அருளி இருப்பார்.

இவ்வாறு ஒருவரது ஆசையைச் சீராக்கி அருள் புரிவது அன்னையின் சிறப்பம்சம்.

துறவிகளுக்கு வைராக்கியம் எதில் இருக்க வேண்டும் என்ற தெளிவு ஆன்மீக வாழ்க்கையில் அதிமுக்கியம். அந்தத் தெளிவை அன்னை ஸ்ரீசாரதாதேவி லாட்டு மகராஜுக்கு உணர்த்தினார்.

ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரின் மகாசமாதிக்குப் பிறகு லாட்டு மகராஜுக்கு (சுவாமி அப்புதானந்தர்) ‘எல்லாமே இருட்டானது. எதுவும் பிடிக்க வில்லை. ஏன் வாழ வேண்டும்?’ என்ற எண்ணம் வர ஆரம்பித்தது. பலராம் போஸின் வீட்டில் தங்கி, எதையும் பொருட்படுத்தாமல் ஜபம் செய்து காலம் கடத்திக் கொண்டு இருந்தார்.

ஒருமுறை அங்கு வந்து தங்கியிருந்த அன்னை, ஜெயரம்பாடிக்குத் திரும்பிக் கொண்டு இருந்தார். அனைவரும் அன்னையை வழி அனுப்ப வந்தனர், லாட்டு மகராஜைத் தவிர. அன்னை லாட்டு மகராஜைப் பற்றி விசாரித்த பின் அவரை அழைத்து வரச் சொன்னார்.

தியானத்தில் இருந்த லாட்டு மகராஜ் அன்னை

சுவாமி விழர்த்தானந்தர்

பிரார்த்தனை, ஜபம், தியானம் முதலியவற்றை காலையிலும் மாலையிலுமாவது செய்தே ஆக வேண்டும்.

அழைப்பதை அறிந்தும் வர மறுத்தார்.

“நான் ஒரு துறவி. எனக்குத் தாயும் இல்லை; தந்தையும் இல்லை” என்று சொல்லிவிட்டார்.

இதை அறிந்த அன்னை லாட்டு மகராஜின் வைராக்கியத்தைச் சீராக்கத் தானே நேரில் சென்று அவரிடம், “லாட்டு! உனக்கு வேண்டுமானால் அன்னை தேவையின்றி இருக்கலாம். ஆனால் எனக்கு மகன் தேவை” என்று கூறினார்.

அந்தப் பேரன்பைப் பார்த்ததும் லாட்டு மகராஜ் தாங்க முடியாமல் அன்னையின் திருவடிகளில் வீழ்ந்து வணங்கினார்.

இங்கு வைராக்கியத்தில்கூட ஒரு சீர்மை இருக்க வேண்டுமென உணர்த்துகிறார் அன்னை.

இதே போன்று ஒரு பிரச்னை சுவாமி விவேகானந்தர் வாழ்விலும் வந்தது. அன்னையிடம் ஒருமுறை சுவாமிஜி சென்று தனது வைராக்கியத்தின் நிலை பற்றி, “அம்மா, என்னிடம் இருந்து எல்லாமே பறந்து போகின்றன. எதுவும் தங்கவில்லை” கூறினார்.

அதற்கு அன்னை, “நரேன், எல்லாமே பறந்து விடுகிறது என்கிறாய். அதில் நானும் சேர்ந்து பறந்து விடாமல் பார்த்துக்கொள்” என்று சிரித்தபடி கூறினார்.

தமது தவறை உணர்ந்த சுவாமிஜி உடனே, “நான் எப்படி அம்மா உங்களை மறப்பேன். குரு என்னை விட்டுப் பறந்தால் எனது சக்தி எல்லாம் என்னை விட்டுப் போய்விடும். நீங்கள் என்னை விட்டுப் போய்விட்டால் என் கதி என்னவாகும் அம்மா! குருவின் பாதகமலங்களின் மகிமையை உணர்த்தாத ஞானம் ஒரு ஞானமாகுமா?... அது அஞ்ஞானம்தான். குருவின் திருப்பாதங்களைத் தவிர வேறு எங்கு ஞானம் கிடைக்கும்? நீங்கள் என்னை விட்டுப் பறக்க முடியாது” என்றார்.

சுவாமி விவேகானந்தர் போன்ற ஒரு மாமனிதரின் மனதைக்கூட மேம்படுத்தக்கூடிய ஒரு சக்தி அன்னையின் வார்த்தையில் இருந்தது.

பலருக்கும் வாழ்வில் விரக்தி வருவதுண்டு.

தியானத்தில் முன்னேற்றம்

யோகத்திலே படிப்படியாக தியானம் திடப்படும்போது பணிப்படலம், புகை, சூரியன், காற்று, நெருப்பு, மின்னல், பளிங்கு, சந்திரன் ஆகியவை புருவமத்தியில் தோன்றிய பின்னர் பிரம்ம தரிசனம் உண்டாகும்.

-ஸ்வேதாஸ்வதரோபநிஷத்

அதிலும் நோய் வந்தவர்களுக்கு விரக்தி அதிகம் இருக்கும்.

சுவாமி துரியானந்தர் ஒரு பழுத்த வேதாந்தி. தன்னம்பிக்கையும் தெய்வ நம்பிக்கையையும் அதிகம் கொண்டவர். ஞானசித்தர். சாஸ்திரங்களில் கரை கண்டவர். சுவாமி விவேகானந்தரின் சகசீடர்.

அவருக்கு ஒருமுறை காலில் ஒரு புண் வந்தது. அது புரையோடி காலையே எடுக்க வேண்டிய நிலைக்கு வந்துவிட்டது.

இது தெரியவந்ததும் சுவாமி துரியானந்தர், “காலை எடுத்த பின் பிறரைச் சார்ந்து வாழ்கின்ற வாழ்வு எனக்கு வேண்டாம். அதை விட இந்த உடலை விடுவதே எனக்கு நல்லது” என்று கூறிவிட்டார்.

இதை அறிந்து வருந்திய அன்னை சுவாமி களுக்கு, “நீ குருதேவருக்காக வாழத்தான் வேண்டும். அவரது சேவையில் ஈடுபடு. எல்லாம் சரியாகி விடும்” என்று செய்தி அனுப்பினார்.

சுவாமிகள் இது கேட்டு மிகவும் மகிழ்ந்தார். ஆச்சரியம்! சில தினங்களிலேயே அவரது கால் புண் கரைந்து, குணமடைய ஆரம்பித்தது.

ஞானசித்தர்களையும் சீராக்கக் கூடிய ஸ்ரீசாரதை நம் தாய்!

நமக்கும் நோய் வருகிறது. பல பிரச்னைகள் வருகின்றன. நாம் ஒரு குழந்தையாகச் சென்று நமது பிரச்னைகளை அவரது பாதத்தில் சமர்ப்பிக்கும்போது அவர் அதை மிக எளிதில் சீராக்கிவிடுகிறார்.

ஒரு முறை அன்னை பேலூர் மடத்தில் தங்கியிருந்தபோது சில துறவிகள் வந்து, சுவாமி விவேகானந்தர் பேலூர் மடத்தில் கொண்டு வந்த விதிமுறைகளைப் பற்றி விவாதித்தனர். அதில் சிலருக்குக் கருத்து வேறுபாடு இருந்தது.

சுவாமி விவேகானந்தரின் கருத்துப்படி, ஒரு துறவிக்கு ஜப தியானம் எவ்வாறு முக்கியமோ அவ்வாறு சேவையும் முக்கியம்.

சுவாமி ராமகிருஷ்ணானந்தர், சுவாமி சாரதானந்தர் போன்ற ஒரு சில துறவிகள் மட்டுமே சுவாமிஜியின் கருத்துகளை ஏற்றுக்கொண்டனர். வேறு சில துறவிகளுக்கு இதில் அவ்வளவாக ஈடுபாடு இல்லை. இவையெல்லாம் மேலைநாட்டிலிருந்து சுவாமிஜி கொண்டு வந்த கருத்துகள் என்றெல்லாம் கூறி அன்னையிடம் சென்று முறையிட்டனர்.

அனைத்தையும் அன்னை வழக்கம் போல்

முரட்டுத்தனமாக பேசுவதால் ஒருவரின் இயல்பும் இனிமையற்றதாக முரட்டுத்தனமாகவே ஆகிவிடுகிறது.

பொறுமையாகக் கேட்டு, பிறகு கூறினார்:

நரேன் மூலமாக ஸ்ரீராம கிருஷ்ணரே இந்தப் பணிகளைச் செய்கிறார். தற்காலத்திற்கு ஏற்றாற் போல மடத்து வாழ்க்கையையும் சமய வாழ்க்கையையும் அவர் கொண்டு வந்திருக்கிறார். நரேன் செய்வது அனைத்தும் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் கூறியது தான். ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரின் பிரதான சீடர் நரேன். அவர் செய்வது சரியானதே” என்று கூறி, அந்தப் பிரச்சனைக்கு முற்றுப் புள்ளி வைத்தார்.

அன்னை ஸ்ரீசாரதாதேவி அன்று அந்தப் பிரச்சனையைச் சீராக்காமல் போயிருந்தால் சமுதாயப் பொறுப்பு சிறிதும் இல்லாமல் முடங்கிக் கிடக்கும் எத்தனையோ கோவில்கள், மடங்கள், தேவாலயங்கள், சர்ச்சுகள், மசூதிகள் போன்று பேலூர் மடமும் ஆகியிருக்கும். அப்படி ஆகாமல் தடுத்து அதன் மூலம் சேவை, ஞானம், ஆன்மிகம் ஆகிய அனைத்தும் இணைந்து நடக்குமாறு அன்னை ஆசிரிவதித்தார்.

அண்மைக் காலத்தில் நடந்த ஒரு சம்பவம்: சுமார் 20 வருடங்களுக்கு முன்பு சென்னை ஸ்ரீராமகிருஷ்ண மடத்தில் பிரம்மசாரியாக ஒருவர் சேர்ந்தார். ஊட்டி அவரது ஊர். ஜபதியானம் அதிகம் செய்வார். அவர் மடத்தில் சேர்ந்தது அவரது வீட்டினருக்குப் பிடிக்க வில்லை. அவரை வீட்டிற்குத் திரும்ப வரச் சொல்லி மிகவும் வற்புறுத்தினார். ஆனால் இவர் போக மறுத்தார்.

முடிவாக அவரது வீட்டினர் அவருக்கு போன் செய்து, ‘நீ வராவிட்டால் நாங்கள் 9 பேரும் தற்கொலை செய்து கொள்வோம்’ என்று மிரட்டி

னார்கள். இதைக் கேட்டதும். என்ன செய்வதென்றே தெரியாமல் தன்னைக் கட்டுப்படுத்திக் கொள்ளவும் முடியாமல் பைத்தியம்போல ஆகிவிட்டார்.

ஒரு நாள் திடீரென மடத்திலிருந்து அவர் காணாமல் போய் விட்டார். நாங்கள் அவரைத் தேடி அலைந்து, கடைசியில் தாம்பரத்தில் ஒரு தெருவில் கிடந்த, அவரை மடத்திற்குக் கொண்டு வந்தோம். அவர் எல்லோரிடமும் முரட்டுத்தனமாக நடந்துகொள்ள ஆரம்பித்தார்.

இறுதியில் அவரை அவரது வீட்டில் கொண்டு விட்டுவிடலாம் என்று முடிவு செய்து ரயிலில் பயணித்தோம். ரயிலில் அவர் செய்த அட்டகாசம் தாங்க முடியவில்லை. திடீரென்று ரயிலில் இருந்து குதிக்கப் பார்ப்பார். எல்லோரையும் மிரட்டுவார். இவரது முரட்டுச் செயல்களைப் பார்த்து யாராவது ரயிலை நிறுத்தி விடுவார்களோ என்று நாங்கள் பயந்தோம்.

பூரணத்துவத்தின் அடையாளம்

வெறுமனே அமைதியாக உட்கார்ந்திருப்பதால் என்ன நடக்கும்? புறத்திலிருந்து சிறிது தூண்டுதல் வந்தாலும் நீங்கள் எரிச்சல் அடைவதை நான் காண்கிறேன். உங்கள் மனமும் கோபத்தால் நிறைந்திருக்கிறது.

கோயிலில் நீண்ட நேரம் ஜபம் செய்வதன் பலன் இதுவாகத்தான் இருக்க முடியுமா என்ன?

பூரணத்துவம் அடைவது என்பது நீங்கள் மென்மையாக மாறுவதன் அடையாளம் என்பார் குருதேவர் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர். எல்லாச் சூழ்நிலைகளிலும் நீங்கள் சமநிலையை கடைப்பிடிக்க வேண்டும்.

- சுவாமி அகண்டானந்தர்

கடைசி அஸ்திரமாக எங்களது சட்டைப்பையில் இருந்த ஒரு படத்தை எடுத்து இதைப் பார் என்று அந்தத் தம்பியிடம் காட்டினோம். மிக மிக ஆச்சரியம்!

அந்தப் புகைப்படத்தைக் கண்டதும் அவர் அமைதியானார். அழ ஆரம்பித்தார். ஆம், நீங்கள் எதிர்பார்த்த அன்னை ஸ்ரீசாரதாதேவியின் படம்தான் அது.

அதன் பிறகு அவர் அமைதியாகி விட்டார். அன்னையின் படத்தைப் பார்த்துக் கொண்டு அன்னையிடம் மட்டுமே பேசினார். பசிக்கிறது சாதம் வேண்டும் என்று அன்னையின் படத்தைப் பார்த்தே கேட்டார். சில பிரச்சனைகள் செய்த போதெல்லாம் நாங்கள் அன்னையின் புகைப்படத்தைக் காட்டி ‘அன்னையின் மகன் நீ, இவ்வாறு செய்யலாமா?’ என்று கூறினால் உடனே அமைதியாகிவிடுவார் அவர்.

பின் ஊட்டிக்குச் சென்று அவரது குடும்பத்தினரிடம் அந்தத் தம்பியை ஒப்படைத்த பிறகுதான் அவரது மனநிலை சரியானது.

பக்தர்களே, நீங்கள் உங்களது கவலைகளில் இருந்து வெளிவர வேண்டுமானால் அன்னையின் சிந்தனையில் இருங்கள். நமது வாழ்க்கை, நமது சமுதாயம், நமது நாடு வளம் பெற வேண்டும் என்றால் நாம் அன்னையின் உபதேசங்களைப் பின்பற்றினால் அவர் நம் வாழ்வினைச் சீராக்குவார். சத்தியமான சிந்தனை இது, சிறிது பயிற்சி செய்து பாருங்கள். பலன் நிச்சயம். ❖

தவறு நம்மிடம்தான்

யூத மதத்தின் புகழ் பெற்ற குருவாக இருந்தவர் ரேபி நாச்மேன்.

ஹஸிதிக் என்ற இயக்கத்தைப் புதுப்பித்தவர். யூத மக்களிடம் பெரும் தாக்கத்தை உண்டாக்கிய இவரை ஆயிரக் கணக்கானோர் பின்பற்றினார். இவருடைய செல்வாக்கு யூதர்களிடம் பரந்திருந்தது.

கடவுளோடு நெருக்கத்தை வளர்ப்பதையும் அவரிடத்தில் அன்பு செலுத்துவதையும் பற்றி பல்வேறு போதனைகளைச் செய்துள்ளார். அது தொடர்பான இரண்டு சம்பவங்கள் இவை:

தவறு நம்மிடம்தான்

ஒருமுறை நாச்மேனிடம் அவரது சீடர் ஒருவர், “என்னால் கடவுளோடு பேசமுடியவில்லையே” என்றார். அதற்கு நாச்மேன், “இவ்விதம் அடிக்கடி நடக்கும்தான். நம்முடைய உதடுகள் மூடிக்கொள்வதையும் வார்த்தைகள் வெளிவராமல் போவதையும் நாம் உணரலாம். இருந்தாலும் இந்த நிலையிலிருந்து விடுபட நாம் முயற்சியை மேற்கொள்ள வேண்டும். அதற்கு ஆக்கபூர்வமான, அதாவது நம்பிக்கையுடன் கூடிய அணுகுமுறையைக் கையாள் வேண்டும்” என்று கூறினார்.

அதற்கு சீடர், “ஆனால் அது போதாதே” என்றார்.

“நீ சொல்வதும் சரியே. அத்தகைய நேரங்களில் இறைவன்

னிடம் ‘ஓ என் இறைவா! நான் உங்களிடமிருந்து வெகுதொலைவில் உள்ளேன். என்னால் உங்களுடன் தொடர்பு கொள்ள முடியவில்லை’ என்று சொல். உன் இயலாமையை உணர்ந்துகொள்.

“உண்மையில் நமது பிரார்த்தனைகளைக் கடவுள் எப்போதும் கேட்கிறார். அதற்குப் பதிலும் கூறுகிறார். நாம்தான் பயத்துடன் பிரார்த்தனை செய்வதை நிறுத்திவிடுவதோடு ‘அவர் நம் குரலுக்குச் செவி சாய்க்கவில்லை’ என்று கூறிவிடுகிறோம்” என்று பதிலளித்தார்.

மூன்று விஷயங்கள்

உங்களுடைய தினசரி பழக்க வழக்கங்களின் பிரதி பலிப்புதான் உங்களது உடல் எடை.

உங்களுடைய தினசரி பழக்க வழக்கங்களின் பிரதி பலிப்புதான் உங்களது செல்வம்.

உங்களுடைய தினசரி பழக்க வழக்கங்களின் பிரதி பலிப்புதான் உங்களுடைய மனோநிலைகளின் அடித்தளம்.

உங்கள் வாழ்க்கையில் வருகின்ற 90% பிரச்னைகளுக்கு உங்களது தவறுகளே காரணம்.

இதற்காக உங்களை நீங்களே சமாதானம் சொல்லிக் கொள்வதால் ஒன்றும் நடக்கப் போவதில்லை.

நீங்கள் முன்னேற வேண்டுமென்றால் உங்களுடைய தினசரி பழக்க வழக்கங்களை மேம்படுத்துங்கள். -ஓர் அறிஞர்

சூரியனை மறைத்துவிடு

ஒரு சீடர் நாச்மேனிடம், “என்னால் புனிதமான சாஸ்திரங்களைத் தொடர்ந்து படிக்க முடிவதில்லை. ஏனெனில் நான் ஒரு சிறிய வீட்டில் வசித்து வருகிறேன். அங்கு என்னோடு என் பெற்றோரும் சகோதரர்களும் வசிக்கிறார்கள்.

“எனவே முக்கியமான விஷயங்களில் கவனம் செலுத்துவதற்கான சூழ்நிலையே அங்கு வாய்ப்பதில்லை” என்று கூறினார்.

இதைக் கேட்ட நாச்மேன் அந்தச் சீடரிடம் சூரியனைக் காட்டி அதன் ஒளியை அவரது முகத்தில் படாதபடி கைகளைக் கொண்டு மறைக்கும்படி கூறினார்.

அவரது சீடரும் அப்படியே செய்தார். பிறகு நாச்மேன் தொடர்ந்தார்: “உனது கைகள் சிறியவைதான். ஆனாலும் மகத்தானதும் கம்பீரமானது மான சூரியனை உன்விடமிருந்து முழுமையாக மறைத்து விடுகிறது. இதே போன்றுதான் உனது ஆன்மிகப் பயணத்தில் உன் முன்னேற்றத்தைத் தடுப்பதற்கு சில பிரச்னைகள் வரலாம். ஆனால் அவை உன்னுள் இருக்கின்ற திறமைகளை வெளிப்படுத்துவதற்காகத்தான் வருகின்றன என்பதை மறவாதே.

“உன் முகத்தை சூரியனிடமிருந்து மறைக்க உன் கைகள் வல்லமை பெற்றிருப்பதைப் போல உன்னுள் இருக்கின்ற தெய்விக ஒளியை மறைக்கும் சக்தி உனது அற்பகுணங்களுக்கும் உண்டு. உன்னுடைய இயலாமை அல்லது சிரத்தையின்மை காரணமாக மற்றவர்களைக் குறைசொல்லாதே.” ❖

இறைநம்பி

சென்னையைப் பற்றி சுவாமிஜி

(சுவாமி விவேகானந்தர் இரண்டாம் முறை மேலை நாடுகளுக்குச் செல்ல கொல்கத்தாவிலிருந்து கப்பலில் புறப்பட்டார். அப்போது தமது பயண அனுபங்களை சுவாமி திரிகுணாதீதானந்தருக்கு ஒரு கடிதம்போல் எழுதினார். சுவாமிஜி பயணித்த கப்பல் சென்னைக்கு அருகில் வந்தபோது சென்னையைப் பற்றி அவர் எழுதிய பகுதி இது:)

வங்காள விரிகுடா இயற்கையிலேயே கொந்தளிக்கும் கடல்; மேலும் இது மழைக் காலம். ஆகவே எங்கள் கப்பல் அதிகமாகச் சாய்ந்து, சாய்ந்து செல்கிறது. இது ஆரம்பம்தான். சென்னையை நோக்கிச் செல்கிறோம். இனி என்னென்ன நேரப் போகிறதோ?

தென்னிந்தியாவின் பெரும் பகுதி சென்னை மாகாணத்தைச் சேர்ந்தது. நிலம் மட்டும் பரந்து கிடப்பதில் என்ன பயன்? அதிர்ஷ்டம் உள்ளவனிடம் பாலவனம் கிடைத்தாலும் அது சொர்க்கமாக ஆகிவிடும். சென்னை என்பது முன்பு சென்னப் பட்டணம் அல்லது மதராஸ் பட்டணம் என்று அழைக்கப்பட்டது. பிரபலமாகாத அந்தச் சிறு நகரத்தை சந்திரகிரி மன்னர் ஒரு வணிகக் கம்பெனிக்கு விற்றார்.

அப்போது ஆங்கிலேயர்களுக்கு முக்கியமான வியாபாரத் தலமாக ஜாவா இருந்தது. அவர்களது வியாபாரத்தின் ஆசிய மையமாக இருந்தது 'பாந்தாம்'. சென்னை போன்ற இந்திய வியாபாரத் தலங்களை அவர்கள் பாந்தாமிலிருந்தே கட்டுப் படுத்தினர். அந்த பாந்தாம் இப்போது எங்கே? அந்தச் சென்னைதான் இப்போது எவ்வளவு வளர்ச்சி அடைந்துவிட்டது!

சகோதரா, 'கடுமையாக உழைப்பதால் மட்டுமே அதிர்ஷ்டம் கைகூடிவிடும்' என்பது இல்லை; பின்னால் ஆதிபராசக்தியின் அருளாற்றல் வேண்டும். ஆனால் உழைப்பவர்களுக்குத்தான் அவள் பலத்தைத் தந்து அருள் புரிகிறாள் என்பதையும் நான் ஒப்புக் கொள்கிறேன்.

தென்னிந்தியாவின் ஒரு முன்மாதிரி - மாநிலமாகச் சென்னை விளங்குகிறது. மழித்த தலை, குடுமி, பல்வேறு வண்ணங்களைப் பூசிய நெற்றி, கட்டைவிரலை மட்டுமே நுழைத்து அணியக் கூடிய செருப்பு, பொடி போட்டு இளகிய மூக்கு - இத்தகைய தேற்றம், உடம்பு முழுவதும் சந்தனம் அப்பிய தனது குழந்தைகள், என்று நாம் கல்கத்தாவின் ஜகந்நாத கட்டத்தில் ஓரிசா பிராமணனைக் காண்கிறோமே, அது தென்னிந்தியக் காட்சியின் ஒரு நகல்தான்.

குஜராத்தி பிராமணர், கறுப்பு நிறம் உடைய மகாராஷ்டிர பிராமணர், தனி அழகும் பூனைக் கண்ணும் சதுரத்தலையும் கொண்ட கொங்கண பிராமணர் எல்லோரும் ஒரே மாதிரியாக உடை உடுத்தினாலும், அவர்கள் அனைவரும் தெற்கத்தியர் என்று அறியப்பட்டாலும் கலப்பற்ற தென்னிந்திய பிராமணனை சென்னையில்தான் காணலாம்.

திருஷ்டி படாமலிருக்க மண்குடத்தைக் கவிழ்த்து வைத்து அதில் வெள்ளையடித்து, சாயம் பூசி வைத்திருப்பார்கள்; தூரத்திலிருந்து பார்க்கும் போது ராமானுஜ நெறியினரின் நெற்றியில் திகழும் அந்த நாமம் சாட்சாத் அப்படியேதான் தெரிகிறது. வட இந்தியாவில் ராமானந்தரின் சீடர்கள் அணிகிறார்களே அது இந்த நாமத்தின் நகல்தான். இதன் அருமை பெருமைகளைப் பற்றிப் பாடுகின்ற வேடிக்கை வினோதங்கள்தான் எத்தனை யெத்தனை! நமது வங்காளத்திலுள்ள சைதன்ய சம்பிரதாய சாதுக்கள் இருக்கிறார்களே, அவர்கள் உடல் முழுவதும் வரைந்துள்ள கோடுகளையெல் லாம் பார்த்தால், வரிப்புகள்கூடப் பயந்து மரத்தில் ஏறி ஒளிந்து கொள்ளும், போங்கள்!

இனி அந்த தெலுங்கு, தமிழ், மலையாள மொழிகள்! ஆறு ஆண்டுகள் கேட்டாலும் ஒரு எழுத்துகூடப் பிடி கிடைக்காது. ல-கார, ட-காரங் களின் ஒரு குஸ்திதான் அந்த மொழிகளில்! அடுத்தது 'மிளகுத் தண்ணீர்' ரசத்துடன் கூடிய அந்த 'ஸாப்பாடு'. ஒவ்வொரு கவளம் உள்ளே போகும்போதும் நெஞ்சம் ஒருமுறை நடுங்கித் தணியும்! அந்த அளவிற்கு காரமும், புளிப்பும். கடுகும், கருவேப்பிலையும் வறுத்துச் சேர்த்துள்ள தயிர்சாதம், நல்லெண்ணெய்க் குளியல்,

சாதாரண மனதின் இயல்பு கீழ்நோக்கி போவதுதான்.

நல்லெண்ணெயில் பொரித்த மீன்-இவற்றையெல்லாம் விட்டுவிட்டு, தென்னிந்தியாவை நினைக்க முடியுமா?

மொகலாயர்கள் ஆட்சிக் காலத்திலும் அதற்கு முற்பட்ட சிறிது காலமும் இந்து மதத்தைக் காத்து வைத்திருந்தது இந்தத் தென்னாடுதான். முன்குடுமி வைத்துக்கொள்கின்ற, தேங்காயெண்ணெயில் தயாரிக்கப்பட்ட உணவை உண்ணும் குலத்தில், இந்தத் தென்னாட்டில்தான் சங்கரர் பிறந்தார். ராமானுஜரைத் தந்த நாடு இது. மத்வ முனிவர் பிறந்த இடமும் இதுவே. இக்கால இந்து மதம் இவர்களின் கொடையே. உங்கள் சைதன்ய சம்பிரதாயம் இந்த மத்வ சம்பிரதாயத்தின் ஒரு கிளை மட்டுமே. கபீர், தாது, நானக், ராம்ஸனேஹி போன்றோர் சங்கரரின் எதிரொலிகள் மட்டுமே. ராமானுஜரின் சீடர் பரம்பரையின் ஆதிக்கத்தை அயோத்தி முதலிய இடங்களில் காண முடியும்.

தென்னிந்திய பிராமணர்கள் வட இந்திய பிராமணர்களை பிராமணர்களாக ஒப்புக் கொள்வதில்லை; அவர்களைச் சீடர்களாக ஏற்றுக் கொள்வதில்லை; இதுவரை அவர்களுக்கு சன்னியாச தீட்சை அளித்ததும் இல்லை. முக்கியமான தீர்த்தத் தலங்கள் எல்லாம் இப்போதும் சென்னையைச் சேர்ந்தவர்களின் ஆதிக்கத்தில்தான் இருந்து வருகின்றன.

‘அல்லாஹு அக்பர், தீன், தீன்’ கோஷத்தைக் கேட்டு வட இந்தியர்கள் நடுநடுங்கி, தங்கள் சொத்து, செல்வம், பூஜா மூர்த்திகள், மனைவி மக்கள் எல்லாவற்றையும் விட்டு விட்டு ஓடி, காடுகளில் ஒளிந்து வாழ்ந்த காலத்திலும் விஜய நகரப் பேரரசனின் அரசு உறுதியாக நிலைத்திருந்தது இந்தத் தென்கில்தான்.

யாருடைய தோள் வலிமை யவனர்களை விரட்டி புக்கரை அரசுக் கட்டிலில் அமரச் செய்ததோ, யார் மந்திரியாகி விஜய நகரப் பேரரசை நிலைபெறச் செய்தாரோ, யாருடைய நீதி நெறிக் கொள்கைகள் தென்னாட்டு மக்களுக்குச் செல்வத்தையும் வளத்தையும் ஏற்படுத்தித் தந்ததோ, யாருடைய மனித சக்திக்கு மேற்பட்ட

அறிவாற்றலும், அசாதாரண உழைப்பும் வேதங்கள் அனைத்திற்கும் விரிவுரைகளைத் தந்ததோ, யாருடைய அற்புதமான தியாகமும் வைராக்கியமும் ஆராய்ச்சியும் ‘பஞ்சதசி’ என்ற வேதாந்த நூலைத் தந்ததோ அந்த வித்யாரண்ய முனிவராகிய சாயனாசாரியர் இந்தத் தென்னாட்டு மண்ணில்தான் பிறந்தார். [வித்யாரண்யரும் சாயனரும் வெவ்வேறானவர்கள், இருவரும் சகோதரர்கள் என்று ஒரு கருத்தும் உள்ளது.]

சென்னை மாநிலத்தில் தமிழர்கள் வாழ்ந்து வருகின்றனர். அவர்களின் நாகரீகம் மிக மிகப் பழமையானது. யூபிரட்டஸ் நதிக்கரையில் மிகப் பழங்காலத்தில் பரவியிருந்த பெருநாகரீகம் இந்தத் தமிழர்களில் ஒரு பிரிவினராகிய சுமேரியர்கள் பரப் பியதே. இவர்களது ஜோதிடமும், அறநெறியும், நீதிநெறியும், ஆசாரங்களும்தான் அசிரிய, பாபிலோனிய நாகரீகங்களுக்கு அடிப்படை. இவர்களின் புராணங்களே கிறிஸ்தவர்களின் பைபிளுக்கு மூலம்.

இவர்களின் மற்றொரு பிரிவினர் மலபார் கரை ஓரத்தில் வாழ்ந்து அற்புதமான எகிப்திய நாகரீகத்தை உருவாக்கினர். ஆரியர்கள் இவர்களுக்குப் பல வகையில் கடமைப்பட்டிருக்கின்றனர். தென்ன கத்தில் உள்ள இவர்களது பிரமாண்டமான கோயில்கள் வீர சைவ, வீர வைணவ நெறிகளின் கீர்த்தியைப் பறைசாற்றுகின்றன. இவ்வளவு சிறப்பான வைணவ நெறி உள்ளதே, ‘முறம் விற்பவரும் அதே வேளையில் பெரும் யோகியாகத் திகழ்ந்தவரும்’ தாழ்ந்த குலத்தில் பிறந்தவருமாகிய ஒரு தமிழர் ஆரம்பித்தது அது. தமிழ் ஆழ்வார்கள், வைணவர்கள் அனைவராலும் இன்றும் வழிபடப்படுகின்றனர். துவைத, விசிஷ்டாத்வைத, அத்வைத வேதாந்தங்கள் பற்றி மற்ற இடங்களைவிட இங்குதான் இன்றும் அதிக ஆராய்ச்சி களும் விவாதங்களும் நடைபெறுகின்றன; இங்குதான் மற்ற இடங்களைவிட அறவழியில் நாட்டம் அதிகமாக உள்ளது.

ஆதாரம்: சுவாமி விவேகானந்தரின் ஞானநீபம் 8, பக்கம் 337-340

நல்லவர்களின் தொடர்பாலும் நல்ல விஷயங்களையும் சிந்திப்பதாலும் மனம் உயர்ந்த நிலையை நாடுவது உண்மை.

அன்னையின் தென்னக யாத்திரை: ஸ்ரீகபாலீஸ்வரரைத் தரிசித்தல்

தூய அன்னை ஸ்ரீசாரதாதேவியார், மாலை வேளைகளில் குதிரை வண்டியில் நகரைச் சுற்றிப் பார்த்ததைப் போன இதழில் கண்டோம்.

பார்த்தசாரதியை தரிசித்த அன்னை, கடற்கரையில் அமைந்துள்ள நீர்வாழ் உயிரினங்களின் காட்சிசாலையும் காணச் சென்றிருக்கிறார். அது அப்போதுதான் கட்டப்பட்டுக் கொண்டு இருந்ததாம். இது தவிர அப்போதுதான் அறிமுகமாகியிருந்த ரிக்ஷா வண்டியிலும் பயணித்து வந்தார். இந்த நாட்களில் அன்னை மிக உயர்ந்த ஆன்மிக நிலையில் இருந்தார்.

மயிலாப்பூர் மடத்தின் அருகே அமைந்திருந்த கபாலீஸ்வரர் பெருமானை, அன்னையார் தரிசித்து மகிழ்ந்தார். பெருமைமிக்க இந்த கபாலீஸ்வரர் திருக்கோயில் பற்றி முப்பதுக்கும் மேற்பட்ட நூல்கள் இயற்றப்பட்டுள்ளன. மயிலை மும்மணி மாலை, கபாலீஸ்வரர் சிவஞான ஸத்வாந்ருதம், கபாலீஸ்வரர் சிவஞான சிகாமணி, கபாலீஸ்வரர் சிவஞான மஹத்வ சுகத்துவம், உலா, கலம்பகம், அந்தாதி, இரட்டை மணிமாலை, குறுங்கழி நெடில், மல்லிகைப்பா முதலிய நூற்களோடு கபாலீஸ்வர ஸ்தல மகாத்தியம் என்ற புராண நூல் சமஸ்கிருதத்தில் உள்ளது. இது தவிர மயிலை நாதமுனி என்பவரால் திருமயிலை தலபுராணம் எழுதப்பட்டுள்ளது.

மனம் இறக்க வேண்டும்

இறை அனுபூதி வேண்டும் என்றால், கோபத்தை விடுவது அல்லது சித்திகள் பெறுவது மட்டுமே போதாது. மனம் இறக்க வேண்டும். அதாவது, உலகாயத எண்ணங்களில் திளைக்கும் மனம் அழிந்து, இடையறாமல் கடவுள் சிந்தனையில் தோய்ந்திருக்கும் தூய மனத்தைப் பெற வேண்டும். சித்திகள் யாவும் உண்மையான ஆன்மிகத்திற்குத் தடைகளே.

- சுவாமி விவேகானந்தர்

தமிழ்த் தாத்தா உ.வே.சாமிநாத ஐயர் அவர்களால் தாண்டவராய கவிராயர் என்பவர் இயற்றிய திருமயிலை யமக அந்தாதி என்ற நூல் 1936 -இல் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

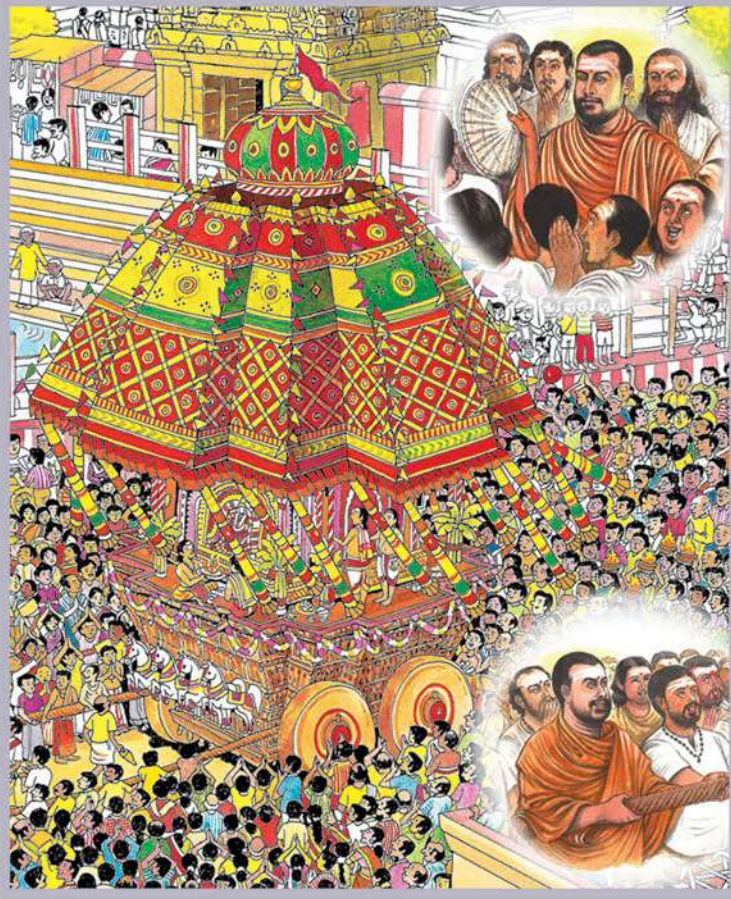
உ.வே.சா. அவர்கள், 'இக்கோயிலின் பெருமை பற்றிக் கூறும் பல பிரபந்தங்களோடு, மேலும் எட்டு நூல்கள் எனக்குத் தெரியும், கபாலீஸ்வரர் பஞ்சரத்னம், கற்பகவல்லிநாயகி மாலை போன்றன அவற்றில் அடங்கும்' என்கிறார்.

கபாலீஸ்வரர் திருக்கோயில் கடற்கரைக்கு அருகிலேயே அமைந்து, விளங்கி இருந்திருக்கிறது. இதை அருணகிரிநாதரின் 'கடலக்கரைதிரையருகே சூழ்மயிலைப்பதிதனில் உறைவோனே' என்ற திருப்புகழ் மூலம் அறிந்துகொள்ளலாம்.

16-ஆம் நூற்றாண்டின் காலத்தில் போர்த்துக்கீசியர் இப்பகுதியைக் கைப்பற்றி இங்கே ஒரு கோட்டையைக் கட்டிக் கொண்டார்கள். மயிலாப்பூர் நகரத்தை கடற்கரையில் இருந்து உட்பகுதிக்கு மாற்றி அமைத்தார்கள். அப்போது கோயிலும் மாற்றப்பட்டுள்ளது. சிலகாலம் எடுத்துக் கொண்டாலும் - பழைய கோயிலின் கற்களை உபயோகப்படுத்தி இருக்கிறார்கள் என்பது அம்மன் சந்நிதி சுவர்கள் மூலம் உறுதியாகிறது. 9-ஆம் நூற்றாண்டு முற்பட்ட கல்வெட்டுக்கள் பொதிந்தவை இவை.

நாயன்மார்களால் தேவாரப்பாடல் பெற்ற தொண்டை நாட்டுத்தலங்களில் மயிலைத் தலம் 24-வதாக அமைகிறது. இங்குள்ள மூலமூர்த்தி

பத்மவாசன்

சுயம்புவாகத் தோன்றியதாகக் கூறுவர். இவர் மேற்கு நோக்கி அருள்பாலித்தபடி இருக்க, இவரை அம்பிகை மயில் உருவத்தில் பூஜை செய்து அருள் பெற்றார். இங்கே “நீ கற்பக வல்லி என்ற திருநாமத்துடன் அடியார்க்கு அருள்பாலிப்பாய்” என்றும், “கேட்டதைத் தரும் கற்பக மரம் போல் நீயும் கேட்கும் வரங்களை வழங்குவாயாக. இதனால் நீ கற்பகாம்பிகை என்றும் அன்போடு அழைக்கப்படுவாய்” என்றும் திருவாய் மலர்ந்தார் கபாலீஸ்வரர்.

இவருக்கு ஏன் இந்தத் திருநாமம் - வேறொன்று மில்லை. பிரம்மதேவனின் ஆணவம் போக்கி, அவரது ஐந்தாவது சிரமான - நடுச்சிரத்தைக் கிள்ளி எடுத்து, பின் கபாலத்தைக் கையில் ஏந்திக் கொண்டதால் ‘கபாலீஸ்வரர்’ என்ற இந்தத் திருநாமம் கையில் ஒட்டிக்கொண்ட கபாலம் போல், இதுவும் இவரோடு ஒட்டிக் கொண்டுவிட்டது.

கபாலீஸ்வரர் - கற்பகாம்பாள் பங்குனி உற்சவம் மிகவும் பிரசித்தி பெற்றது. இதில், அறுபத்து மூன்று நாயன்மாரும் பல்லக்குகளில் ஊர்வலமாக வீதி உலா வருவது சிறப்போ சிறப்பு.

இந்தச் சமயத்தில் சுற்றிலும் உள்ள கோயில் மூர்த்திகளும் வீதி உலா வருவார்கள்.

கோயிலின் கிழக்கு கோபுரம் ஏழு நிலைகள் கொண்டது. ஒன்பது கலசங்களுடன், கம்பீரமாகக் காட்சி தரும் கோபுரத்தில் வடக்கில் பிரம்மனும் தெற்கில் தட்சிணாமூர்த்தியும், சுற்றிலும் புராணகால நிகழ்வுகளும் நிறைந்துள்ளன. இதன் வழி உள்ளே நுழைந்தால் முதலில் நம் கண்ணில் காட்சி தருபவர் நர்த்தன விநாயகர். இவருக்கு வலப்பக்கம் அண்ணாமலையாரும், உண்ணாமுலையம்மையும் இருக்க, இடப்பக்கம், ஜகதீஸ்வரரும், மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வரரும் நவக்கிரகங்களும் அருள்பாலித்தபடி இருக்கின்றனர்.

ராஜகோபுரத்தை அடுத்து தேர் மண்டபம், தென்பகுதியில் மடப்பள்ளி, அன்னதான மண்டபம், பூங்காவனம், பழநி ஆண்டவர் சந்நிதி, வாயிலார் நாயனார் சந்நிதி என அமைந்திருக்கின்றன. வாயிலார் நாயனாரின் அவதாரத் தலமே இந்தத் திருமயிலைதான்.

பிரகாரத்தின் நடுவே பதினாறு கால் நவராத்திரி மண்டபத்தின் அருகில் சிங்காரவேலவர் மயில் வாகனத்தில் வள்ளி தெய்வானையோடு அருள்பாலிக்கிறார். இவரைப் போற்றிப் பத்துத் திருப்புகழ் பாடல்களைப் பாடிய அருணகிரிநாதர் இவருக்கு நேர் எதிரே தனிச்சந்நிதியில் இருக்கிறார். முருகனுக்கு, பதினாறு கால் மண்டபம், மகாமண்டபம், அர்த்த மண்டபம், துவாரபாலகர் விமானத்துடன் கூடிய சந்நிதி என்பதோடு, தனிக் கொடிமரமும் உண்டு.

கபாலீஸ்வரர் மேற்கு நோக்கியவராக இருக்க, கற்பகாம்பிகை தெற்கு நோக்கியபடி நிற்கிறார். சிவபெருமான் முன்னே நந்தி மண்டபம், பலிபீடம், கொடிமரம் இருக்க, மேற்கு வாயில் அருகில் பூம்பாவையும், திருஞானசம்பந்தரும் தனிச்சந்நிதியில் இருக்கிறார்கள். மேற்கு வாசலுக்கு வெளியே தெப்பக்குளம் இருக்கிறது.

கோயிலின் வடக்குப் பிரகாரத்தில் தலவிருட்சமான புன்னை மரமும் கோசாலையும் இருக்கின்

ஒருபோதும் சும்மா இருக்காதே. ஏதாவது வேலை செய்து கொண்டிரு. எப்போதும் ஏதாவது வேலையில் ஈடுபட்டிருக்க வேண்டும்.

ராமகிருஷ்ண மிஷன்

(கொல்கத்தா, பேலூர் ராமகிருஷ்ண மடத்தின் கிளை)

எண். 11, ரங்கநாதன் சாலை, பூந்தோட்டம், விழுப்புரம்-605602.

Ph: 04146-290037, 8778582994 E-mail: villupuram@rkmm.org, secretary@rkmvpm.ac.in

வழிபாடு மற்றும் பிரார்த்தனைக் கூடம் திறப்பு விழா

விழுப்புரம் நகரில் ராமகிருஷ்ண மிஷன் மையம் 2019-ல் தொடங்கப்பட்டது. மையத்தில் வழிபாடு மற்றும் பிரார்த்தனைக் கூடம் இல்லாதது பெரும் குறையாக இருந்தது. பக்தர்களும் பொது மக்களும் பிரார்த்தனையும் தியானமும் செய்வதற்கான ஆன்மிகச் சுழல் உண்டாக, தற்போது வழிபாடு மற்றும் பிரார்த்தனைக் கூடத்தையும் சொற்பொழிவு அரங்கையும் அமைத்து வருகிறோம். இவ்விரண்டும் சுமார் 200 பேர் அமரத்தக்க வசதி கொண்டவை.

ராமகிருஷ்ண மடம் மற்றும் மிஷனின் உபதலைவர் **ஸ்ரீமத் சுவாமி கௌதமானந்த மகராஜ்** அவர்கள் இவற்றை 18.12.2021 அன்று இறைப்பணிக்கு அர்ப்பணிக்கவுள்ளார். இவ்விழாவில் ராமகிருஷ்ண மடங்களைச் சேர்ந்த பல துறவிகள் பங்கேற்க உள்ளனர்.

இந்தப் புனிதத் திருவிழாவில் கலந்துகொள்ள பக்தர்களையும் அன்பர்களையும் வரவேற்கிறோம். இந்த இறைப் பணிக்கு தாராளமாக நன்கொடை வழங்கும்படி அன்புடன் கேட்டுக் கொள்கிறோம். நன்கொடைகளுக்கு வருமான வரித்துறை 80G பிரிவின்கீழ் வரிவிலக்கு உண்டு.

A/C Name : RAMAKRISHNA MISSION, VILLUPURAM

Bank Name : Canara Bank, Branch Name: Villupuram Branch,

A/C No. : 2697101029028 IFSC: CNRB0002697

நன்கொடை செலுத்துகையில் 'பிரார்த்தனைக் கூட கட்டுமானப் பணிக்காக' என்று குறிப்பிடுங்கள். PAN எண்ணுடன் பெயர் மற்றும் முழு முகவரியை villupuram@rkmm.org என்ற இமெயிலுக்கு அனுப்பவும். அல்லது 8610441714 என்ற எண்ணைத் தொடர்பு கொள்ளுங்கள்.

பகவான் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர், அன்னை ஸ்ரீசாரதாதேவி, சுவாமி விவேகானந்தர் ஆகியோர் உங்கள் அனைவருக்கும் அருள்பொழியப் பிரார்த்திக்கிறோம்.

சுவாமி பரமசுகானந்தர்
செயலாளர்

றன. இங்கே புன்னை வனநாதர் சந்நிதியும் உண்டு. இந்தச் சந்நிதியில்தான் குருதேவர் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரின் நேரடிச் சீடர்களில் ஒருவரான சுவாமி பிரம்மானந்தர் நெடுநேரம் தியானம் செய்வாராம். அவர் இங்கிருந்த காலத்தில் இது வழக்கமாக நடந்துள்ளது. ஒருநாள் மடத்தில் இருந்த போது குளத்தின் படிக்கட்டில் இருந்து ஓர் எலும்புக்கூடு பெண் உருக்கொண்டு கோயிலுக்குள் செல்வது போன்ற காட்சி கிடைத்திருக்கிறது. பக்தர்கள் பூம்பாவை வரலாற்றை அவருக்கு எடுத்துக் கூறியபோது சுவாமிகள் பரவ சமாகிவிட்டார். பூம்பாவை இரண்டாம் முறை உயிர் பெற்றிருக்கிறாள் வேறென்ன சொல்ல! கோயிலின் வடகிழக்கு மூலையில் சனி பகவான் சந்நிதி உள்ளது.

திருக்கோயிலில் தைப்பூசம் வெகு விமரிசையாகக் கொண்டாடப்படும். அந்த வேளையில் தெப்போற்சவம் மூன்று நாட்கள் நடக்கும்.

தெய்வக் குழந்தையாம் திருஞானசம்பந்தர், ஐயடிகள் காடவர்கோன், அருணகிரிநாத ரால் பாடல் பெற்ற இத்திருத் தலம் அமைந்த மயிலையிலே தான் பன்னிரு ஆழ்வார்களில் ஒருவரான பேயாழ்வாரும், திருவள்ளுவரும் அவதரித்து இருக்கிறார்கள். அம்பிகை மயிலாகிப் பூஜித்ததோடு, பிரம்மாதன் தவற்றை உணர்ந்து பூஜை செய்து படைக்கும் ஆற்றலைப் பெற்றார். நாண்மறைகள் பூஜித்ததால் வேதபுரி, சுக்கிரன் பூஜித்ததால் சுக்கிரபுரி. ராமபிரான் தங்கி இருந்து பூசை செய்து விழா எடுத்த திருத்தலம். பூம்பாவை யின் எலும்பை தேவாரம் பாடி உயிர் பெறச் செய்த தலம். இப்

படிப் பல பெருமைகள் கொண்ட இந்த இடம் மயில்கள் மிகுதியாக இருந்ததாலும் 'மயில் ஆர்ப்பு' எனப் பெயர் கொண்டு, மருவி மயிலாப்பூர் ஆனதாயும் கூறுவர். 2000 ஆண்டுகளுக்கு முன் வந்த கிரேக்க அறிஞர் தலாமி என்பவர் மல்லி ஆர்ப்பு என்கிறார்.

இங்கேதானே மல்லீஸ்வரர் இருக்கிறார். கூடவே விருபா க்ஷீஸ்வரர், காரணீஸ்வரர், மாதவப் பெருமான், கேசவப்பெருமான் எல்லோரும் கோயில் கொண்டு இருக்கின்றனர். கபாலீஸ்வரப் பெருமானின் திருத்தேரும், அதிகார நந்தியும் மிகப்பிரபலம். புகழ் பூத்த இந்தத் தேர்த் திருவிழாவின்போது சுவாமி ராமகிருஷ்ணானந்தர் பக்தர் களோடு பக்தராகத் தானும் வடம் பிடித்து நான்கு மாட வீதிகளிலும் இழுத்து வருவார்.

அத்தோடு நிற்காமல் தேர் இழுப்பவர்களுக்கு விசிறிவிடு வார். கருணையே வடிவான சுவாமி ராமகிருஷ்ணானந்தரின் இந்தப் பணியின்பயனே இன்னும் ஆ யி ர க் க ண க் க ா னோ ரு க் கு தென்றலாய் இதமாய் இருக்கிறது

இந்த ராமகிருஷ்ண மடம்.

உற்சவத்தின் கடைசி நாளில் பிட்சாண்டவர் கோலத்தில் ஊர்வலம் வருகையில், சுவாமி ராமகிருஷ்ணானந்தர் மடத்திலுள்ள அத்தனை பொருட்களையும் அர்ப்பித்து பரமசிவனே பிச்சாண்டியாக வருகிறாரே என பரவசத்தில் மூழ்குவார். அவன் பெருமையை இப்படி வேடிக்கையாகக் கூறுவாறாம் சுவாமி ராமகிருஷ்ணானந்தர்.

“திருவல்லிக்கேணியில் இருக்கும்போது பார்த்தசாரதி எனக்குப் பல சோதனைகளைத் தந்தார். இப்போது கபாலீஸ்வரர் என்னைக் கவர்ந்து கொண்டார். துறவிகளின் தலைவர் அல்லவா அவர். துறவியாகிய என்னை அவர் காப்பது உறுதி.”

சுவாமி ராமகிருஷ்ணானந்தரை எல்லாம் வல்ல கபாலீஸ்வரர் காத்தருளினார். சுவாமி களின் பிரார்த்தனையும், தவவலிமையும் கருணையும் இப்போது நம்மையெல்லாம் காத்துக் கொண்டு இருக்கிறது - இதுவே உண்மை, சத்தியம்! ❖

சுவாமி ராமகிருஷ்ணானந்தர் கற்பித்த உண்மை

வரலாற்றில் முதன் முறையாக தென்னிந்திய இந்துக்கள் அனைவரும் சுவாமி ராமகிருஷ்ணானந்தர் வழிபடும் இடத்தில் ஒன்றாக அமர்ந்தார்கள் என்று சொல்லலாம். அம்மக்கள் தங்களது ஜாதி, தீண்டாமை போன்ற யாவற்றையும் மறந்து அவரிடமிருந்து பிரசாதம் வாங்கக் கற்றுக் கொண்டனர். இதனை மதப்புரட்சி என்றோ இது ஒரு பரிணாமம் என்றோ கூட நீங்கள் சொல்லலாம்.

இந்த நிகழ்வு அப்போதைய மெட்ராஸ் என்று அழைக்கப்பட்ட சென்னை மெரினா கடற்கரைக்கு எதிரிலுள்ள கேசில் கொன்னன் எனும் தற்போது விவேகானந்தர் இல்லம் என்று அழைக்கப்படுகின்ற மாளிகையில் நடந்தது. இன்னும் சொல்லப் போனால் சுவாமி ராமகிருஷ்ணானந்தர் ஜாதிக்கு எதிரான கோஷங்களை எழுப்பியோ, போராட்டங்கள் நடத்தியோ சமூகத்தில் தன்னை அடையாளப்படுத்திக் கொள்ளவில்லை.

அவர்தனது குருவான ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரிடமிருந்து கற்றுக் கொண்ட உண்மையின்படியே வாழ்ந்து மற்றவர்களுக்கும் அதையே கற்பித்தார். அந்த உண்மை இறைவனது பக்தர்கள் அனைவரும் ஒரே ஜாதியைச் சேர்ந்தவர்கள், அவர்கள் ஜாதி என்பது இறைவனிடத்தில் கொள்ளும் அன்புதான் என்பது.

மரங்களும் நேசிக்கின்றன

மரங்களைப் பற்றி நீங்கள் படித்திருப்பீர்கள். பேச்சாளர்கள் உரைகளின் மூலம் நிறைய விஷயங்கள் தெரிந்திருப்பீர்கள். ‘மரங்களை வளர்ப்போம், மரங்களை நேசிப்போம், மரங்களே வாழ்க்கையின் அஸ்திவாரம்’ எனப் பலர் பேசியதைக் கேட்டிருக்கலாம்; படித்திருக்கலாம். இதையெல்லாம் தாண்டி மரங்களும் நம்மை நேசிக்கின்றன என்பது சிந்தனைக்குரிய செய்தி.

மனிதன் உயிருள்ளவன், ஆற்றிவு படைத்தவன். ‘தாவரங்களுக்கும் உயிர் உண்டு, அவற்றிற்கும் அறிவு உண்டு’ என்பது நமது தொல்காப்பியத்தில் கூறப்படும் செய்தி. ‘புல்லும் மரமும் ஓர் அறிவினவே’ - இவ்வார்த்தை மரங்களுக்கு ஓர்

அறிவு உண்டு என்பதை எடுத்துக் கூறும். அறிவு இருப்பதால் அவற்றிற்கு உயிரும் இருக்க வேண்டும் என்பது நியதிதானே.

இதில் ஓர் அறிவு என்பது ‘உடம்பால் உணர்வது’ என தொல்காப்பியர் பேசுகிறார். தமிழ் இலக்கணம் கூறவந்த தொல்காப்பியர் இலக்கணப் பகுதிகளைப் பற்றி மட்டும் பேசாமல் தாவரங்களையும் விலங்குகளையும் எடுத்துக் கூறி அவற்றின் முக்கியத்துவத்தை நமக்கு விளக்குகிறார். மரங்களைத் தமிழ் இலக்கியங்கள் மிகவும் போற்றி இருக்கின்றன. பல சங்க இலக்கியங்களில் மரங்கள் முக்கிய கதாபாத்திரமாகவே காட்டப்பட்டுள்ளன.

ஆலமரத்தின் கீழ் அமர்ந்துள்ள சிவபெருமானை ‘ஆலமர் செல்வன்’ என பக்தி இலக்கியம் எடுத்த

துரைக்கிறது. இறைவனும் இயற்கையும் வேறல்ல, இயற்கையின் ஓர் அங்கமே மரம். எனவே இயற்கையின் ஒவ்வோர் அங்கமும் இறைவன் என்பதை நமது பண்பாடு தொடர்ந்து புகட்டிக் கொண்டிருக்கிறது.

மரம் பற்றிய முன்னாள் குடியரசுத் தலைவரின் கண்ணோட்டம், பாரதம் இயற்கைக்கும் மரத்திற்கும் எவ்வளவு முக்கியத்துவம் கொடுத்து இருக்கிறது என்பதை உணர்த்துகிறது. ஒரு முறை சர்வபள்ளி டாக்டர். ராதாகிருஷ்ணன் வெளி நாட்டிற்குப் பயணம் சென்றிருந்தார். அப்போது வெளிநாட்டு அதிகாரி பல மரங்களைத் தாங்கள் வளர்ப்பதைச் சுட்டிக்காட்டி ‘We Love Trees’ எனத் தாங்கள் மரங்களை மிகவும் நேசிப்பதாகப் பெருமையுடன் கூறினார். இதை அமைதியாகக் கேட்ட டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் ‘We not only love trees, we worship it’ (நாங்கள் மரங்களை நேசிப்பது மட்டுமல்ல, அவற்றை வழிபடுகிறோம்) என்று கூறினாராம்.

விரும்பப்படும் இரண்டு பொருள்களுக்கு இடையில் உணர்வு இருந்தால்தான் அன்பானது மலரும். மரங்களை நாம் நேசிப்பது நம்முடைய செயல்களால் வார்த்தைகளால் வெளிப்படும். ஆனால் மரங்களும் நம்மை நேசிக்கின்றன என்பது அதிசய நிகழ்ச்சிகள் மூலம்தான் தெரிய வரும். அப்படிப்பட்ட ஒரு நிகழ்ச்சி நமது புரி நகரத்திற்கு அருகில் இருந்த கிராமத்தில் நடந்தது. அதைப் பற்றி தெரிந்துகொள்ள நாம் ஸ்ரீசைதன்ய மகாபிரபுவின் காலத்திற்குப் பயணப்பட வேண்டும்.

பல தலங்களுக்குச் சென்று வந்த ஸ்ரீசைதன்ய மகாபிரபு ஒருமுறை புரி நகரத்திற்கு வந்தார். அந்நகருக்கு அருகில் இருந்த ஒரு கிராமத்தின் மரத்தடியில் தன்னுடைய சீடர்களுடன் இருந்து, அங்கு வந்த மக்களுடன் உரையாடினார், உபதேசம் வழங்கினார், அருள்பாலித்தார். அன்றி லிருந்து அந்த மரம் ஸ்ரீசைதன்ய மகாபிரபுவின் வாழ்க்கையின் ஓர் அங்கமாகி விட்டது; பேலூர் மடத்தில் உள்ள சுவாமிஜியின் மாமரம் போல. மக்கள் நேசிக்க நேசிக்க அம்மரமும் ஸ்ரீசைதன் யரும் ஒன்று எனும் நிலைக்கு உயர்ந்து விட்டது. பின்னாளில் அந்த மரத்திற்கு அருகில் ஒரு சிறிய குடிலில் ஸ்ரீசைதன்யரின் சீடர் ஒருவர் அம்மரத்தை வழிபடுவது, ஸ்ரீசைதன்யரின் அம்சமாகவே அம்மரத்தைக் காண்பது என வாழ்ந்து வந்தார்.

நாட்கள் சென்றன. ஒருமுறை அவ்வூர் மன்னனின் தேருக்குச் சக்கரம் செய்ய அகன்ற பெரிய மரம் ஒன்று தேவைப்பட்டது. மரங்களைத்

தத்தாத்ரேயன்

தேடி பல இடங்களில் பல நாட்களாக அலைந்த வீரர்களின் கண்ணில் சைதன்யரின் மரம் பட்டது. இம்மரத்தின் அகலம் மன்னரின் தேர்ச் சக்கரம் செய்ய உதவும் என்பதை அவர்கள் கண்டறிந்து அந்த மரத்தை வெட்டுவதற்காக ஆய்வு செய்தனர்.

அப்பொழுது சைதன்யரின் சீடர் வந்து, “எதற்காக இதை இவ்வாறு ஆய்வு செய்கிறீர்கள்?” எனக் கேட்க, காரணத்தைக் கூறினர் வீரர்கள். சீடர் அதிர்ந்து போய்விட்டார். இத்தனை நாட்களாக சைதன்ய மகாபிரபுவின் நினைவாக வழிபடப்பட்டு வந்த மரம், நாளைக் காலை வெட்டப்படும் என்பதை அறிந்த அவர் துடித்தார். வெட்ட வேண்டாம் என்று மன்றாடினார்.

“வேறு மரம் எங்களுக்குக் கிடைக்கவில்லை. இம்மரம் சைதன்யரோடு தொடர்புடையது என்பதை மன்னரிடம் தெரிவிப்பதற்கும் நாங்கள் தயாராக இல்லை.

எங்களுக்கு இட்ட கட்டளை நல்ல மரம் தேவை என்பதே! எனவே நாளைக் காலை இந்த மரம் வெட்டப்படும். மன்னரை எதிர்க்க இங்கு யாருக்கும் அதிகாரம் இல்லை” என்று கூறிவிட்டு வீரர்கள் விரைவாகச் சென்று விட்டனர்.

எல்லாம் கை மீறிப் போய்விட்டது என்பதை உணர்ந்த சீடர் தனது குடிலுக்கு வந்தார். அம்மரத்தின் கீழ் சைதன்ய மகாபிரபு பேசியது, ஆடியது, உரையாடியது, அருள்பாலித்தது என அனைத்து நிகழ்வுகளும் சீடரின் மனக் கண்களில் தாண்டவமாடின. அவர் கண்களிலோ கண்ணீர் ஆறாகப் பெருகியது. ‘நாளைக் காலை இந்த மரம் இருக்காதே, இதை வெட்டும் ஒலியை எப்படிக்கேட்பேன்? மரம் கீழே விழுவதை எப்படிக்காண்பேன்? ஐயகோ!’ என மரத்தைப் பார்த்தபடியே அழுது கொண்டிருந்தார். அப்படியே உறங்கிப் போய்விட்டார். மரத்தைக் காப்பாற்ற வேண்டும் எனத் தன்னுடைய குருவிடம் அவர் பிரார்த்தனை எதுவும் செய்யவில்லை. மரத்தை மனமார நேசித்தார் அவ்வளவுதான்.

முன்னேறிச் செல்

உங்களுக்குத் தேவையானவற்றை நோக்கி தொடர்ந்து முன்னேறிச் செல்லாவிட்டால் அவை உங்களுக்குக் கிட்டா. கேட்கவில்லையானால் எப்போதுமே ‘இல்லை’ என்பதே பதில். முன்னோக்கி நகராவிட்டால், நீங்கள் ஒரே இடத்தில் எப்போதும் இருப்பீர்கள்.

- நோரோ ராபர்ட்ஸ்

இப்பொழுது பதில் மரத்திடம் இருந்து வந்தது. அன்று இரவு எந்தக் காரணத்திற்காக அந்த மரத்தை வெட்ட இருந்தார்களோ அந்த அகலம் இருந்தால் தானே மரத்தை வெட்ட இயலும்? சீடரின் மன ஏக்கத்தைப் புரிந்து கொண்ட மரம் தன்னை நான்காகப் பிரித்துக் கொண்டு, நான்கு மரங்களாக தனித்தனியாக நின்றது. மறுநாள் காலை மரத்தை வெட்டத் தயாராக வந்த வீரர்களுக்கோ அதிர்ச்சி. தகவல் உடனடியாக மன்னருக்குப் பறந்தது. மன்னர் புரிந்து கொண்டார். உடனடியாக அவ்விடத்திற்கு வந்து மரங்களைப் போற்றி வழிபட்டார். தேருக்கு தான் வேறு ஏற்பாடு செய்வதாகக் கூறிவிட்டு, சீடருக்கு ஆறுதல் அளித்துவிட்டு, மன்னிப் புக் கோரி கிளம்பிச் சென்றார் மன்னர்.

ஸ்ரீசைதன்யரின் சீடர் மனமார மரத்திற்காக ஏங்கினார். அதன் மகிமையை அவர் உணர்ந்ததற்காக இருக்

கட்டும், அல்லது மரத்தைத் தெய்வமாகக் கண்ட அவரின் இயல்புக்காக இருக்கட்டும். எதுவாக இருந்தாலும் அம்மரம் அவருக்காக ஏங்கியது. மரமும் அவரை நேசித்தது என்பதே உண்மை. இன்றும் அந்த நான்கு மரங்கள் புரி நகரத்திற்கு அருகில் ஒரு கிராமத்தில் இருந்து நமக்கு இந்த உண்மையை உணர்த்திக் கொண்டிருக்கின்றன.

ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் கண்ணன் மரங்களைப் போற்றும் விதமாகப் பல கருத்துக்களை எடுத்துக் கூறுகிறான். அக்கருத்துகள் என்றைக்கும் எல்லோருக்கும் பொருத்தமானவை. அவை: ‘இம் மரங்களைப் பாருங்கள். இவைகள் மகாபாக்கியம் செய்தவைகள். காற்று, மழை, வெயில், பனி இவைகளைச் சகித்துக் கொண்டு நம்மை அவற்றிலிருந்து காப்பாற்றுகின்றன.

‘எல்லாப் பிராணிகளுக்கும் உதவுகின்ற இம்மரங்களின் பிறவி ஆச்சரியமானது, மிக உயர்ந்தது. இலை, புஷ்பம், பழம், நிழல் எனத் தனது எல்லா உடைமைகளையும் மரங்கள் பிறருக்குக் கொடுக்கின்றன. இதுதான் உடல் படைத்தவர்களுக்கு உண்மையான பிறவிப்பயன் ஆகும். எனவே இவ்வுலகில் மரங்களுக்கு எப்போதும் நன்மையே செய்ய வேண்டும்.’

ஆம். ஏனென்றால் மரங்களும் நம்மை நேசிக்கின்றன நமக்கு நன்மை மட்டுமே செய்கின்றன. ❖

நல்லவர்களின் தலைமையே நாட்டின் வளர்ச்சி

ஒரு நாட்டை முன்னேற்றப் பாதையில் வழிநடத்திச் செல்ல நேர்மையான, அப்பழுக்கற்ற, தேசப்பற்றுள்ள, மக்கள் நலனைத் தன் தலையாய கடமையாகக் கருதும் தலைவர்களே இன்றியமையாதவர்கள். சமீபத்தில் அவ்விதம் இரு தலைவர்கள் தத்தம் நாடுகளை அயராத உழைப்பினால் முன்னேற்றியுள்ளனர்.

அவ்விரண்டுமே இளம் நாடுகள் என்பது அவர்களுக்குக் கிடைத்த வரப்பிரசாதம். எனவே அவர்களது முயற்சிகளுக்குச் சுலபமாக உடனடிப் பலன் கிடைத்தது. அவற்றில் ஒன்று ஜனநாயக நாடு மற்றது அரச குடும்பத்தின் ஆட்சி என்பது மட்டுமே மாறுபாடு.

இந்த இரு உலகத் தலைவர்கள், சிங்கப்பூரின் தந்தை எனப் போற்றப்படும் 'லீ க்வான் யூ' மற்றும் துபாயின் ஆட்சித் தலைவர் 'மொஹம்மத் பின் ரஷீத் அல் மக்தூம்' ஆகியோர்.

இவ்விரு நாடுகளிலும் இயற்கை வளங்கள் குறைவு. தொடக்க காலத்தில் கப்பல்கள் வந்து தங்கிச் செல்லும் சிறிய தீவுப் பகுதியாக சிங்கப் பூரும், முத்துக்கள் நிறைந்த ஆழ்கடலும் கச்சா எண்ணெயும் மிகுந்திருந்த பாலைவனப் பகுதியாக துபாயும் இருந்தன. இன்றும் புவியியல் ரீதியில் எந்த மாற்றமுமில்லாத அப்பகுதிகளின் தற்கால வளர்ச்சி விண்ணைமுட்டி நிற்கிறது. அதற்கான காரணங்களை இவ்விரு தலைவர்களும் புத்தகங்களில் பதிவிட்டுள்ளனர்.

அவர்களது புத்தகங்களிலிருந்து இளைஞர்களின் சிந்தனைகளைத் தூண்டும் விதமாக, அவர்களை எதிர்காலத் தலைவர்களாக உருவாக்கும் வல்லமையுள்ள ஒரு சில ஆக்கபூர்வ கருத்துகளின் தொகுப்பு இதோ:

From Third World to First என்ற நூலின் ஆசிரியர் லீ க்வான் யூ-வைப் பற்றி அமெரிக்கரான ஹென்றி கிஸ்லிங்கர் தனது முன்னுரையில் கூறுகிறார்:

'பொதுவாகச் சரியெனக் கருதப்படும் விஷயங்கள், அசாதாரணமான மனிதர்களால் தலைகீழாக மாற்றப்பட்டுள்ளதை வரலாறு காட்டும்.

'(வழுக்கமாகச் சிந்திப்பதைத் தவிர்த்து) லீ க்வான் யூ வேறுவிதமாகச் சிந்தித்தார். எந்த சாதனையும் அது நிறைவேற்றுவதற்கு முன் வெறும் கனவுதான். ஆனால் இவர் கொண்டிருந்த தொலைநோக்குப் பார்வை, தனது நாடு நிலைத்து நிற்பதோடு, எல்லாத் துறைகளிலும் சிறப்பிற்று விளங்கும் என்பதே. இயற்கை வளங்களுக்கு (தட்டுப்பாடு நிலவும்போது அதற்கு) மாற்றாக

சிறந்த மதிநுட்பம், ஒழுக்கம், நவீன சிந்தனை ஆகியவை வளர்ச்சிக்கு வழி வகுக்கும்.'

இனி லீ க்வான் யூ-வின் புத்தகத்திலிருந்து:

வெற்றிக்கான திறவுகோல் பொறுப்பில் உள்ள மக்களின் தரத்தில்தான் உள்ளது.

சிங்கப்பூரின் வெற்றிக்குக் காரணம் 'நம்பிக்கை' என்பதே. அந்த ஒன்றே வெளிநாட்டு முதலீட்டாளர்களது தொழிற்சாலைகளும், சுத்திகரிப்புச் சாலைகளும் இங்கு அமைய வழிவகுத்தது.

நாங்கள் முதலில் எங்கள் மக்களுக்கு கல்வியும் ஊக்கமும் அளித்தோம். பெரும்பாலான மக்களின் நம்பிக்கையை வென்ற பிறகு, சமூகத்தில் தெரிந்தே தவறிழைக்கும் சிறுபான்மை மக்களைத் தண்டிக்கச் சட்டம் இயற்றினோம். இதனால் சிங்கப்பூர் மகிழ்ச்சியான வாழ்விற்கு உகந்த இடமாக அமைந்தது.

இங்கிலாந்தின் முன்னாள் பிரதமர் மார்கரெட் தாட்சர் என்னிடம், "ஒரு காலத்தில் நீங்கள் பிரிட்டனிடமிருந்து கற்றீர்கள். ஆனால் அதையே இன்று நாங்கள் உங்களிடமிருந்து கற்கிறோம். திறமை, நன்முயற்சி, சாகசம், ஆபத்தை எதிர்கொள்ளல், நம்பிக்கை, ஆற்றல் ஆகியவை சிங்கப்பூரை வெற்றிக்குக் கொண்டு வந்து மற்ற நாடுகளுக்கு உதாரணமாக ஆக்கியுள்ளன. சிங்கப்பூர் தரும் முக்கியச் செய்தி - முதலில் முயற்சிகளைச் செய்யாமல், அம்முயற்சிகளின் பலனை உங்களால் அனுபவிக்க முடியாது என்பதே" என்றார்.

எம்.பைரவசுப்ரமணியம்

தினமும் தியானம் செய். தொடர்ந்து தியானம் செய்வது மனதைப் பண்படுத்துகிறது.

பிரெஞ்சு நாட்டு தலைவர் கிஸ்கார்ட் என்னிடம், “மற்ற நாடு களைவிட சிங்கப்பூர் மட்டும் சிறப்பான வளர்ச்சி பெறக் காரணம் என்ன? மற்றவர்களிடம் என்ன குறைபாடு?” என்று கேட்டார்.

அதற்கு முக்கியக் காரணங்கள் என்று நான் நினைத்த மூன்று விஷயங்களை அவருடன் பகிர்ந்து கொண்டேன்:

“முதலாவது, சமூகத்தில் ஸ்திரமான தன்மை மற்றும் ஒற்றுமை; இரண்டாவது, போலித்தனமற்ற, எதிர்காலத்திற்கு வித்திடும் கடின உழைப்பு, வருங்காலத்திற்காகவும் அடுத்த தலைமுறையினருக்காகவும் அதிக அளவு சேமிக்கும் பழக்கமுள்ள கலாச்சாரத்தை உருவாக்குவது; மூன்றாவது, கல்விக்கும் அறிவுக்கும் மிகுந்த முக்கியத்துவம் அளிப்பது.”

பயிற்சியும் உழைப்பும்தான் நவீனப் பொருளாதாரத்திற்கான திறவுகோல், இலவசங்களும் எளிமையான கடன் வசதிகளும் அல்ல.

இங்கிலாந்தின் பிரதமர் ஜேம்ஸ் கல்லகன் ஒருமுறை என்னிடம், “இந்த ஜப்பானியர்கள் எப்படிப்பட்டவர்கள் என்பது புதிராக உள்ளது. ஏறம்பு போல் சுறுசுறுப்பாக வேலை செய்கின்றனர், தங்கள் ஏற்றுமதியை அதிகரித்துக் கொண்டே செல்கின்றனர், ஆனால் இறக்குமதியே செய்வதில்லை” என்றார்.

உண்மைதான், ஜப்பானிய அதிசயம் என்பது தலைமைப் பொறுப்பில் உள்ள சிலரின் செயல்திறனால் மட்டும் அடையப்பட்டதல்ல. ஜப்பான் நாட்டின் எல்லாத் தரப்பு மக்களும் தங்களால் சாதிக்க முடியும் என்ற உறுதியில் நிலைபெற்றுள்ளனர். ஒவ்வொரு நிலையிலும் அவர்கள் சிறந்து விளங்கப் பாடுபட்டனர்.

ஜப்பானியர் எவ்விதம் தங்கள் பணியில் பெருமிதம் கொள்கின்றனர் என்பதை நேரில் கண்டேன். 1972-இல் ஷிகோகு தீவிலுள்ள

லீ க்வான் யூ

தகமாட்ஸு நகருக்குச் சென்றேன். ஜப்பான் தூதுவர் எனக்கு அங்கிருந்த சிறந்த ஹோட்டலில் (மூன்று நட்சத்திர ஹோட்டல்தான்) இரவு விருந்து அளித்தார். உணவும் சிறப்பாக இருந்தது. விருந்தின் இறுதியில் பழங்களுக்கும் இனிப்புகளுக்கும் வழங்க, முப்பது வயதுடைய தலைமை சமையல் காரர் (செஃப்) வந்தார். அவர் பழங்களைச் சீவிய விதம் மிக அருமை. அவரது பயிற்சியைப் பற்றிக் கேட்டு அறிந்தேன்.

அவர் முதலில் சமையல் பாத்திரங்கள் கழுவுவது, கிழங்குகளின் தோலை உரிப்பது, காய்கறிகள் நறுக்குவது போன்றவற்றைச் செய்தார். ஐந்து வருடங்களில் இளநிலை சமையல்காரராக ஆனார்; பத்து வருடங்களில் தலைமை சமையல்காரராகிவிட்டார்.

செய்யும் தொழிலில் பெருமையும், கொடுத்த பணியைச் சிறப்பாகச் செய்யவேண்டுமென்ற எண்ணமும்தான் முக்கியம். இதுவே சமைத்தல், பரிமாறுதல், அறையைச் சுத்தம் செய்தல் என்று எதுவாயினும் அவை அனைத்திலும் உயர் உற்பத்தித் திறனைக் கொண்டிருந்தது. இதில் சீனா, கொரியா, வியட்நாம் மற்றும் தென்கிழக்காசியாவின் வேறெந்த நாட்டினரும் ஜப்பானியர்களுக்கு ஈடாகமாட்டார்கள்.

ஜப்பானியர்கள் தங்களை தனிச்சிறப்பு வாய்ந்தவர்களாகவே நினைக்கிறார்கள். ‘நீங்கள் ஜப்பானியராகப் பிறந்ததால் அத்தகைய மந்திர வட்டத்தில் இயல்பாக அமைந்து விடுவீர்கள், இல்லையென்றால் நீங்கள் அன்னியர்’ என்ற இந்த மனப்போக்குதான் அவர்களை தேசிய அளவிலும், நிறுவன அளவிலும் அல்லது எந்த ஒரு பணிக்குமுமில்லும் மிகப்பெரும் சக்தியாக்கியுள்ளது.

ஜப்பானியப் பணியாளர்கள் கட்டுப்பாடு, கடின உழைப்புடன் கூடவே ஒற்றுமையும் திறமையும் உள்ளவர்கள்.

ஜப்பானியத் தூதுவர் சிங்கப்பூரின் தூய்மையான அரசாங்கத்தை வெகுவாகப் பாராட்டிப் பேசுகையில், தனது நாட்டின் தலைவர் ஊழலை ஒழிக்க முற்பட்டபோது, அது அவ்வளவு சுலபமில்லை என்று தெரிந்ததாகவும், சிங்கப்பூரில் மட்டும் எவ்வாறு அதனை எதிர்கொண்டு சாதித்தீர்கள் என்று விசாரித்தார்.

நாங்கள் பின்பற்றிய முறையை விளக்கினேன்:

வாழ்வின் வெற்றி

நம்முள் இருக்கும் பலவிதமான அசுரர்களோடு போராடியாக வேண்டும். அவர்களை பயம், வெறுப்பு, கோபம் என்று அழைக்கிறோம். அவற்றை நீங்கள் வெற்றி கொள்ளாவிட்டால் நூறு வருடம் ஆனாலும் வாழ்க்கை என்பது பரிதாபமானதாகவே இருக்கும். அவற்றை வென்றுவிட்டால் வாழ்வின் ஒருநாள்கூட மகத்தான வெற்றி மிக்கதாக மாறும். - ஹிப்மேன்

முதலாவது, சிறந்த உளவுத் துறை; அடுத்தது, எவருக்கும் தனிப்பட்ட கவனம் செலுத்தாத பொதுவான அணுகுமுறை; மூன்றாவது, ஊழலுக்கு எதிரான விசாரணை மற்றும் அளிக்கப்படும் தண்டனைக்கு தலைமைப்பீடம் தரும் வலுவான பக்கபலம் ஆகியவை.

நான் மேலும் ஆணித்தரமாக, “மேல்மட்டத் தலைவர்கள் குற்றச்சாட்டிற்கு அப்பாற்பட்டவர்களாக இருப்பதும், மேல்மட்ட அதிகாரவர்க்கத்தை முதலில் தூய்மைப்படுத்திய பிறகே கீழ் மட்டத்தில் நடவடிக்கை எடுப்பதுவும் மிக முக்கியம்” என்று கூறினேன். இல்லாவிட்டால் அது காலவிரயத்திற்கே வழிவகுக்கும்.

சிங்கப்பூரில் நாங்கள் அளிக்கும் உதவிகளை எப்பொழுதுமே பயிற்சியாகவோ தொழில்நுட்ப உதவியாகவோ அளிக்கிறோம். ஏனெனில் பண உதவி தவறாகப் பயன்படுத்தப்படும் சாத்தியம் உள்ளது.

ஒரு குழந்தையின் முதல் 12 அல்லது 15 வயது வரையிலான காலகட்டத்தில் விதைக்கப்படும் நற்குணங்களுக்குக் குடும்பம்தான் பெரும் பங்கு வகிக்கிறது. சிறுவயதிலேயே மனதில் ஆழ விதைக்கப்பட்ட உயர்ந்த சிந்தனைகள், பிற்காலத்தில் ஏற்படும் மாறுபட்ட தாக்கங்கள் மற்றும் அழுத்தங்களை எதிர்த்து வாழ உதவும்.

உயர்நிலையை மக்கள் பின்பற்றும் வரையிலும், சட்ட வழிமுறைகள் செயலில் இருக்கும்.

சிங்கப்பூர் வழியில் செயல்படுவது எப்படி?

நிதி சார்ந்த ஒழுக்கம், நீண்ட கால நோக்கில் திட்டமிடல், முதலீட்டாளர்களுக்குத் தொடர்ந்த சேவை - இவையே எங்களது ‘Software’. அப்படி

யானால், ‘Hardware’கள் எவை என்று ஜப்பானியத் தூதுவர் கேட்டார்.

எங்களது உலகளாவிய தொடர்புகளையும் நன்மதிப்பையும் பெற்று நாங்கள் அமைத்த கட்டிடங்கள், சாலைகள் மற்றும் கட்டுமானப் பொருட்கள் ஆகியவற்றில் பெரிய அளவிலான முதலீடுகளை ஈர்ப்பது ஆகியவை எங்களது ‘Hardware’.

நல்ல அரசாங்கம் அமைக்க நமக்கு நல்ல மனிதர்கள் தேவை என்பது என் தீர்மானமான முடிவு. நிர்வாக முறை எவ்வளவுதான் சிறப்பானதாயினும், தீய தலைவர்கள் மக்களுக்குத் தீங்கையே கொணர்வர். வேறொரு கோணத்தில் பார்க்கும்போது, மிகச் சாதாரணமான அரசாங்க வழிமுறைகள் இருந்தபோதிலும், மிகச் சிறப்பாக நிர்வகிக்கப்பட்ட சமூகங்களை நான் கண்டுள்ளேன். அதற்குக் காரணம், அங்கெல்லாம் நல்லெண்ணம் கொண்ட, வலிமையான தலைவர்கள் அதிகாரத்தில் இருந்தனர்.

தலைமைக்குணம் என்பது திறமையை மட்டும் சார்ந்ததல்ல. தைரியம், மனவுறுதி, செயலாக்க உறுதி, நல்லொழுக்கம் அவற்றுடன் திறமையும் கூடியிருக்க வேண்டும். அப்போதுதான் மக்கள் அத்தகைய தலைவரைப் பின்பற்ற விரும்புவர். செயல் திறன்மிக்க, நன்கு சீர்தூக்கிப் பார்க்கும் குணத்துடன், தனி

வாழ்க்கை என்பது...

வாழ்க்கை என்பது தன் அகக் குரலைக் கேட்பதும், உண்மையின்படி வாழ்வதுமே ஆகும். நாம் ஒவ்வொருவரும் தனித்தனி குரல்களைக் கேட்கிறோம். நமது சொந்தக் குரலை கேட்பதே நமது வாழ்க்கையை நிர்ணயிக்கும்.

- ஜான் கிரீஷன்

மனிதத் தொடர்பில் வல்லவர்களாய் உள்ள மனிதர்களே நமக்குத் தேவை.

நல்லொழுக்கம், திறமை, உத்வேகம் மற்றும் நம்பிக்கை கொண்ட மனிதர்களைத் தேர்ந்தெடுப்பதே நாங்கள் கண்ட தீர்வு. அவர்கள் எதிர்பாராத சிக்கல்களைத் திறம்படக் கையாண்டு சரியான தலைவர்களாக உருப்பெறுவர்.

நாங்கள் 1959-இல் எங்கள் அரசைத் தொடங்குகையில், அப்போதிருந்த நியாயமும், நீதியுமற்ற சமூகத்தை எவ்வாறு சிறப்பாக மாற்றியமைக்கலாம் எனும் கொழுந்துவிட்டு எரியும் ஆசை மட்டுமே எங்களிடம் இருந்தது.

செய்யும் பணியின் மூலமே நாங்கள் பயிற்சி பெற்று விரைவில் கற்றுக்கொண்டோம். ஒவ்வொரு துறையிலும் எவ்வாறு செயல்படுவது, மேலும் சிறப்பாக எவ்வாறு பயன்களைப் பெறுவது என்று ஒவ்வொருவரும் சிந்தித்துச் செயல்பட்டது எங்கள் வெற்றிக்கான சூத்திரம்.

தொழில் வளர்ச்சியடைந்த நாடுகள் பெற்ற சாகச அனுபவங்களின் பிரதிபிம்பமே சிங்கப்பூரின் வளர்ச்சிக் கதை. அதாவது, அவர்களது புதிய கண்டுபிடிப்புகள், தொழில்நுட்பம், தொழிற்சாலை மற்றும் ஆக்கவுணர்வு போன்றவற்றை நாங்களும் கையாண்டோம். வளமிக்க நல்வாழ்வைப் பெற, ஒரு மனிதன் புதிய துறைகளைத் தேடியதன் விளைவே எங்கள் வளர்ச்சிக் கதையின் ஒரு பகுதி.

சிங்கப்பூர் தொய்வடையாமல் நிலைத்து நிற்க, அது உலகத்திற்குப் பயனுள்ள நாடாக அமைந்திருப்பது ஒரு காரணம்.

அடுத்த இதழில் துபாய் பற்றிக் காணலாம்.

சொர்க்கத்தில் வாழ்பவன்

எ.சோதி

துறவி ஒருவர் தம் சீடர்களுடன் உரையாடிக்கொண்டிருந்தார்.

சீடன் ஒருவன், “சொர்க்கம் என்றால் என்ன? நீங்கள் அதைப் பார்த்து இருக்கிறீர்களா?” என்று கேட்டான்.

“என் சீடன் ஆனந்தன் சொர்க்கத்திலேயே உள்ளான். நீங்கள் யார் நினைத்தாலும் அவனைப் பார்க்க முடியும். அவனைப்போல் ஆக முடியும்” என்றார் அவர்.

இதைக் கேட்ட சீடர்களில் ஒருவனுக்குச் அந்தச் சொர்க்கத்தைப் பார்க்க வேண்டும் என்ற ஆசை வந்தது.

முதிய சீடர் ஒருவரிடம் சென்று, “ஆனந்தன் எங்கே உள்ளார். அங்கு எப்படிச் செல்வது?” என்று கேட்டான்.

“பனி படர்ந்த இமய மலையின் வடக்குத் திசையில் நூறு கல் தொலைவு செல்ல வேண்டும். வழியில் உணவு ஏதும் கிடைக்காது, பயணமும் கடுமையாக இருக்கும். ஆனந்தனின் இருப்பிடத்தை அடையலாம்” என்றார் அவர்.

எப்படியும் ஆனந்தனைச் சந்திப்பது, சொர்க்கத்தைப் பார்ப்பது என்ற முடிவுக்கு வந்தான் அந்தச் சீடன்.

ஒரு மாதத்திற்குத் தேவையான உணவுப் பொருள்களைச் சுமந்துகொண்டு புறப்பட்டான்.

உணவுச் சுமையுடன் மலை

யில் ஏறுவது மிகக் கடுமையாக இருந்தது. பனியும் குளிக்காற்றும் அவர் பயணத்திற்கு இடையூறாக இருந்தன. எப்படியோ முயன்று ஆனந்தனின் இருப்பிடத்தை அடைந்தான். அவனைப் பார்த்த ஆனந்தன் மகிழ்ச்சியுடன் வரவேற்றார்.

சீடன் அந்த இடத்தைப் பார்த்தான். அங்கே புதுமை ஏதும் தெரியவில்லை. மற்ற இடங்களைப் போலத்தான் அந்த இடமும் இருந்தது. எளிய உணவு வகைகளையே ஆனந்தன் அவனுக்குத் தந்தார்.

ஒரு வாரம் கழிந்தது. அவரிடம் விடை பெற்ற சீடன் துறவியிடம் வந்தான்.

“ஆனந்தன் சொர்க்கத்தில் இருப்பதாகச் சொன்னீர்கள்.

சொர்க்கத்தைப் பார்க்கும் ஆவலில் நானும் சென்றேன். மற்ற இடங்களைப் போலத் தான் அந்த இடமும் இருந்தது. எந்தப் புதுமையையும் நான் அங்கே காணவில்லை” என்று சலிப்புடன் சொன்னான்.

“நீ அங்கே புறப்படுவதற்கு முன் என்னிடம் வந்திருந்தால் உண்மையைச் சொல்லி இருப்பேன். நீயும் இவ்வளவு துன்பப்பட்டு இருக்க மாட்டாய்.”

“துறவியாரே! என்ன உண்மையைச் சொல்லி இருப்பீர்கள்?”

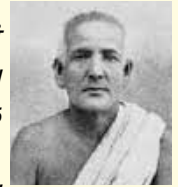
“சொர்க்கத்தில் ஆனந்தன் இல்லை. ஆனந்தனிடம் சொர்க்கம் உள்ளது என்று சொல்லி இருப்பேன்.” ❖

மஜும்தாரின் பாவனை

ஒருமுறை தட்சிணேஸ்வரத்தில் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் தனது இல்லறச் சீடர் தேவேந்திரநாத் மஜும்தார் நாவில் தமது கைகளால் எதையோ எழுதி அவரிடத்தில் ஆன்மிக சக்தியைப் புகுத்தினார்.

மஜும்தார் பல பக்திப்பாடல்களை இயற்றுவதுடன் தமது சீடர்களுக்கும் அதை போதிப்பார். ஒருமுறை ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் அவரிடம், “கடவுளிடத்தில் உனது பாவனை எது தெரியுமா? கோபியர்கள் ஸ்ரீகிருஷ்ணரிடத்தில் கொண்டு வந்த பாவனைதான்” என்றார்.

அந்த கோபியர் பாவனையில் தோய்ந்தபடி தேவேந்திரர் பரவச நிலையில் பாடல்களைப்பாடி நடனமாடுவார். அது அங்கு கூடியிருப்போர்மனதில் ஆன்மிகஅதிர்வலைகளைத் தூண்டிவிடும்.

அவரது அந்திமக் காலத்தில் அவர் இயற்றிய ‘பவ லாகர தாரண காரண ஹே’ என்ற பாடலின் ஒவ்வொரு சரணத்தின் முடிவிலும் ‘குருதேவ தயாகர தீனஜனே’ என்று அமைந்திருக்கும்.

இந்தப் பாடலைக் கேட்ட சுவாமி பிரம்மானந்தர், “சாதாரண மனிதர்களால் அடைய முடியாத மிக உன்னத தளத்தில் இருந்தபடி தேவேந்திரர் இந்தப் பாடலை இயற்றியிருக்கிறார்” என்றார்.

1911, அக்டோபர், 14 அன்று அவர் உடலை விடும் நேரத்தில் சுவாமி சுபோதானந்தர், மகேந்திரநாத் குப்தர் உள்ளிட்ட பலரும் ‘ஓம் நமோ பகவதே ராமகிருஷ்ணாய’ என்ற மந்திரத்தை ஒதினர்.

கடவுளிடம் பரிபூரண நம்பிக்கை வை. பின்னங்கள் பெற்றோரைச் சார்ந்து வாழ்வுதுபோல் குருதேவரைத் தஞ்சமடைந்து வாழுங்கள்.

மகாபுருஷ ஸம்சரய:

இறைவனின் திருநாமத்தை ஜெபிப்பதாலேயே நீ அனைத்தையும் பெறுவாய்.

1923 - டிசம்பர் மாதத்தில் ஒரு நாள். அன்று காலையில் பேலூர் மடத்தில் சுவாமி விவேகானந்தரின் அறைக்குப் பக்கத்தில் நின்று வட திசையிலிருந்து தென்திசைக்குப் பாயும் கங்கையைப் பார்த்துக் கொண்டிருந்தேன்.

சுவாமி விஜயானந்தர் என்னிடம் வந்து, “எதற்காக நீங்கள் மகாபுருஷ மகராஜை (சுவாமி சிவானந்தர்) பார்க்க விரும்புகிறீர்கள்?” என்று கேட்டார். அதற்கு நான், “கடவுளிடத்தில் அன்பிற்காக அன்பு செய்ய விரும்புகிறேன். மகத்தான குருவின் அருளின்றி நான் அதை அந்த நிலையை அடைய முடியாது என்று எண்ணுகிறேன்.

“எனவே ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரின் சீடர்கள் எனக்கு உதவுவார்கள் என்ற நம்பிக்கையோடு நான் இங்கு வந்துள்ளேன்” என்றேன். இந்தச் செய்தி மகாபுருஷ மகராஜிற்குத் தெரிவிக்கப்பட்டது. அவர் என்னைக் காண வித்யானந்தருடன் வந்தார். நான் தரையில் வீழ்ந்து அவரை சாஷ்டாங்கமாக நமஸ்கரித்தேன். அதன் பிறகு கிழக்கு வரந்தாவில் ஒரு பென்ஞ்சில் அமரச் சொன்னார்கள். எனக்கு எதிரே மகாபுருஷ மகராஜ் அமர்ந்தார்.

அவர் என்னிடம், “பிருந்தாவனத்தில் நீ எதையாவது உணர்ந்தாயா?” என்று கேட்டதற்கு “ஆம்” என்றேன். அதற்கு அவர், “உன்னிடத்தில் உன்னத லட்சியம் இருக்கிறது” என்று கூறினார்.

“பிருந்தாவனத்தில் எனது நண்பர்களில் சிலர் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் ஒரு முமுகுஷு. அவரது சீடர்களால் உன்னை பக்திநெறிக்கு இட்டுச் சென்று உதவ முடியாது என்று கூறினார்கள்” என்றேன். அதற்கு மகராஜ், “ஆம். ஒரு ஞானியானவர் குருவாகவோ பக்தராகவோ இருக்க முடியாது. ஆனால் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் முமுகுஷுவும் அல்ல. பக்தரும் அல்ல. அவர் ஓர் அவதாரம்” என்றார்.

மேலும் அவர் ஸ்ரீகிருஷ்ணரை எல்லாவற்றிலும் காண முயற்சிக்குமாறு கூறினார். நான் மடத்தில் சில நாட்கள் தங்க அனுமதிக்கப்பட்டேன்.

அப்போது நான் எத்தகைய ஆன்மிக சாதனைகள் பழக வேண்டும் என்பதை உபதேசித்தார். என்னிடத்தில் அவர் அதிக நம்பிக்கை கொண்டிருந்தார். மேலும் தனிமையில் தவம் செய்யும்படி கூறினார். சொந்த சகோதரிகளைத் தவிர்த்து மற்ற பெண்களின் முகத்தைக் கூடப் பார்க்க வேண்டாம் என்று அறிவுறுத்தினார்.

1924-இல் மெட்ராஸ் மடத்தில் (சென்னை மடம்) அவரைச் சந்திக்கும் பாக்கியம் பெற்றேன். அப்போது அவர் ‘எனக்கு நல்ல உடல்நிலை தேவை’ என்றும் ‘நல்ல உடல் இருந்தால்தான் தவத்தில் ஆழ்ந்து மூழ்க முடியும்’ என்றார்.

அந்தக் கோடைக்காலத்தில் என்னை ஊட்டிக்கு அழைத்துச் சென்றார். அங்கே எனக்கு மந்திர தீக்ஷை அருளினார். மந்திர தீக்ஷைக்கு முன்பு, “உனக்கு நான் எல்லாவற்றையுமே சொல்லியுள்ளேன். இப்போது உனக்கு பீஜ மந்திரத்தை உபதேசிக்கிறேன்” என்று கூறினார். அதன் பிறகு என்னை புவனேஸ்வரத் திற்கு அனுப்பினார். அந்த இடம் எனக்கு ஏற்றது என்பதை அவர் அறிந்திருந்தார். எனவே நான் அங்கே தங்கியிருக்கும்படி அறிவுறுத்தினார்.

சுவாமிகளிடம் நான் கேட்ட உபதேசங்களில் சில:

‘துறவு பல்வேறு தொந்தரவிலிருந்து காக்கும். ஆனால் கடவுளிடத்தில் அன்பு கொள்வதே ஒருவரின் லட்சியமாக இருக்க வேண்டும். துறவுக்காக பிரார்த்தனை செய்யாதே. கடவுளிடத்தில் தூய அன்புக்காக பிரார்த்தனை செய். இல்லறத்தார்களும் முக்தியைப் பெற முடியும். தியானமும் சாதுசங்கமும் ஒருவனுக்குப் புலனடக்கத்தைத் தரும். இறைவனிடத்தில் அன்பு அல்லது பக்திதான் அனுபூதிக்கு இன்றியமையாத தேவை.’

‘ஒருவர் ஏற்கனவே இறைபக்தி எனும் அனுபூதியைப் பெற்றிருந்தால் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரை வழிபட வேண்டிய தேவையில்லை. ஆனால் மற்றவர்கள் வழிபட வேண்டும். முந்தைய அவதாரங்களிலிருந்து அவர் வேறு பட்டவர் அல்ல. என்றாலும் தற்காலத்திற்குப் பொருத்தமானவராக வழிபடத் தகுந்தவர். அவருடைய சக்திகள் யாவும் புத்தம் புதிதாக உள்ளன. அவருடைய வழிபாடு மிகவும் தேவை.’

‘இரவு நேரங்களில் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் வெகுசிறிதே உட்கொள்வார். எனவே இரவு நேரத்தில் கொஞ்சமாகச் சாப்பிடு. இரண்டு

ஒரு பக்தர்

பேலூர் மடம் (பழைய காட்சி)

அல்லது மூன்று மணிநேரம் மட்டுமே உறக்கம் கொள். பிறகு தியானத்திற்காக அமர்ந்துகொள்.’

‘தியானத்தின்போது உன்னால் கடவுளின் வடிவத்தை தியானிக்க முடியவில்லை என்றால் ஒளியை தியானம் செய். அதுவும் முடியவில்லை என்றால் அன்பினை தியானம் செய். பிரார்த்தனை மிகவும் சக்தி வாய்ந்தது. மானசீக ஜபம் அதாவது அஜபா ஜபம் பயிற்சி செய்து வந்தால் மிக விரைவில் பலனை எதிர்பார்க்கலாம். ஒருவர் தன்னை ராதா என்று அடையாளப்படுத்திக் கொள்வது நல்லதல்ல. அவள் பிரேமபக்தியின் அடையாளம்.’

சென்னையைச் சேர்ந்த ராமலிங்க சாஸ்திரி பேலூர் மடத்தில் மகாபுருஷ மகராஜிடம், “நீங்கள் பல விஷயங்களை எங்களுக்குச் சொல்லியிருக்கிறீர்கள். இவற்றைத் தவிர்த்து வேறு ஏதும் இருந்தால் தயவு செய்து கூறுங்கள்” என்றார். உடனே மகாபுருஷ மகராஜ் கண நேரத்திற்குக் கண்களை மூடி பிறகு திறந்து, “இதுதான் உபதேசம்” என்றார்.

கடவுளைத் தியானிப்பது ஒன்றே உபதேசம். அதில் எந்த சந்தேகமும் இல்லை. ஆனால் எந்த ஆசனத்தில் அமர்ந்து தியானிக்க வேண்டும் என்பது பற்றி அவர் சொன்னது என் நினைவில் இருந்து ஒருபோதும் மறையாது. எல்லா சாஸ்திரங்களின் மைய போதனையாக தியானம் உள்ளது. பிரம்மதேவர் தமது படைப்பைத் தொடங்கும் முன் தவம் என்ற வார்த்தையை மூன்று முறை நாராயணனிடமிருந்து கேட்டார். எனவே ஆதிகாலம் முதல் தியானம் என்பது ஒரே உபதேசமாக படைப்புக் கடவுளிடத்திலிருந்து மனிதர்கள் வரை பெறப்பட்டுள்ளது.

சுகதேவர் கூறுகிறார்: ‘எல்லா சாஸ்திரங்களை யும் திரும்பத் திரும்ப நான் ஆராய்ந்து பார்த்ததில்

எல்லாமே மனதிலே தோன்றி மனதிலே முடிகின்றன. நீ தரும் சக்தியைப் பொருத்தும் உன் அனுமதியைப் பொருத்தும் அது உன்னை ஆள்கிறது.

- வியோன் பிரௌன்

இந்த முடிவுக்கு வந்துள்ளேன். அது கடவுளை மனிதன் இடைவிடாமல் தியானிக்க வேண்டும் என்பதே.’

ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரும், ‘யாருடைய மனம் கடவுளிடத்தில் எப்போதும் ஆழ்ந்திருக்கிறதோ அவர்களுக்கு மற்ற சாதனைகள் எதுவும் தேவையில்லை’ என்று கூறுகிறார்.

சுவாமி விவேகானந்தர் கடைசியாக மொழிந்த வாக்கியம் இதுவே: ‘நான் உன்னை அழைக்கும்வரை தியானித்தபடி காத்திரு.’

சுவாமி விவேகானந்தரைப் பற்றி மகாபுருஷ மகராஜ் பேசும்போதெல்லாம் அவர் பரவசத்தில் ஆழ்ந்துவிடுவார். சுவாமிஜி எந்தத் தலைப்பில் பேசினாலும் அது எல்லோரையும் ஈர்த்துவிடும் என்பார். மகாபுருஷ மகராஜ் என்னிடத்தில் கடவுளிடத்தில் நம்பிக்கை கொள்வதையே ஆசியாகத் தந்துள்ளார்.

இறையருள் என்பது அவரது உதடுகளில் எப்போதும் வெளிவரும் வார்த்தைகளாக இருக்கும்.

‘இறையருளில் நம்பிக்கை வைக்காத மனிதனிடத்தில் எங்களுக்கு எந்த வேலையும் இல்லை’ என்பார் அவர்.

எனது மனம் அவருக்கு ஒரு திறந்த புத்தகமாக இருந்தது. அவருடைய கவனத்திலிருந்து எனது எந்த எண்ணமும், செயலும் தப்பாது...

யாரிடத்தில் மேதா நாடி தோன்றியிருக்கிறதோ அவர்களால் அனைத்தையும் நினைவில் கொள்ள முடியும். எல்லாவற்றையும் அறிய முடியும். அவரிடத்தில் எல்லையற்ற கருணை இருந்தது. அது போன்று வேறு யாரிடத்திலும் நான் கண்டதில்லை. எல்லோரிடத்திலும் கருணையோடு இருப்பது மிக அவசியம் என்பார் அவர். எதனிடத்திலும் பற்றுகொள்ளாமல் மனதை இவ்வுலகத்திலிருந்து விலக்கிக்கொள்ளும் திறன் அவரிடத்தில் இருந்தது. சாதாரணமான, அமைதியான, சிந்திக்கின்ற, மகிழ்ச்சியான, கோபமான என்று பல்வேறு நிலைகளை அவரிடத்தில் காணலாம்....

அவரது எல்லாவிதமான ஆன்மிக உரையாடலிலும் ஞானத்தையும் பக்தியும் இணைத்துச் செல்லும் ஞானமில்லாத பக்தியை வலியுறுத்துவார். இதுதான் தற்காலத்திற்கு ஏற்ற வழி என்பார்.

(ஆதாரம்: For Seekers of God)

தமிழில் : சுவாமி அபவர்கானந்தர்

மனம் ஒருமுகமாக ஈடுபடாவிட்டாலும் கூட ஜபம் செய்வதை நிறுத்தாதே.

மானிடப் பிறவி பெற்ற நாம் செய்ய வேண்டியது என்ன?

தூய அன்னை சாரதாதேவியுடன் பக்தர்கள் உரையாடுகையில் அன்னை அளித்த உபதேசங்களை அவ்விதமே தந்துள்ளோம். கேள்விகளை மட்டும் அதற்கேற்றபடி அமைத்துள்ளோம்.

கேள்வி: குருபக்தியின் அவசியம் என்ன?

பதில்: குரு பக்தி வேண்டும். குரு எப்படியப்பட்டவராக இருந்தாலும் அவரிடம் பக்தி கொண்டால் முக்தி நிச்சயம். குருதேவரின் பக்தர்களுக்குத்தான் என்னவொரு பக்தி! அவரிடம் கொண்ட பக்தி காரணமாக அவரது வம்சத்தில் உள்ள அனைவரையும் நேரிக்கின்றனர். ஏன்? அவர் பிறந்த ஊரிலுள்ள ஒரு பூனையைக் கூட மதிக்கின்றனர்.

கேள்வி : வேலை என்பது கட்டாயமாகச் செய்ய வேண்டிய ஒன்றா?

பதில்: வேலை செய்யாமல் வேறு என்ன செய்வது? வேலை செய்யச் செய்ய கர்மத்தளை உடைபடுகிறது. ஒரு கணம் கூட வேலையில்லாமல் இருப்பது நல்லதல்ல....

எப்போதும் வேலை செய்ய வேண்டும். வேலை செய்வதால் உடலும் மனமும் ஆரோக்கியமாக இருக்கிறது. நான் ஜெயராம்பாடியில் அந்த நாட்களில் இரவு பகலாக வேலையில் ஈடுபட்டிருப்பேன்.

கேள்வி: சாதுக்களைப் பற்றிக் கூறுங்கள்?

பதில்: மனிதருக்குத்திற்கு வழிகாட்டுவதற்காகவே சாதுக்கள் வருகிறார்கள். பல்வேறு

தூய அன்னையின் பதில்கள்

சிறிதளவு பங்கையாவது ஏற்றே தீர வேண்டும்.

பக்தை : அது எப்படி?

பதில்: சொல்கிறேன். ஒருவன் உன்னிடம் தன் புண்ணிய பாவங்களைப் பற்றியெல்லாம் கூறுகிறான். பிறகு எப்போதாவது அவனை நீ நினைக்க நேர்ந்தால் அவனுடைய தீய செயல்களும் மனதில் எழவே செய்யும். அந்த நல்லதும் தீயதும் உன் மனதில் ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தவே செய்யும்.

கேள்வி: ஓரிடத்திலும் என்னால் நிம்மதியாக இருக்க முடியவில்லையே?

பதில்: ஏன் அப்படி? எங்கே இருந்தாலும் மகிழ்ச்சியுடன் இருக்கும் வகையில் உன் மனதை அமைத்துக் கொள்ளவேண்டும்.

கேள்வி: மாயை என்று சொல்வது எதனை?

பதில்: இந்த உலகில் கணவனாகட்டும், மகனாகட்டும், உடம்பாகட்டும், எதுவுமே உண்மையல்ல. இந்த மாயைகளின் பந்தத்தை வெட்ட முடியாவிட்டால் சம்சாரக் கடலைக் கடக்க முடியாது. இனி 'இந்த உடம்புதான் நாம்' என்று கருதிக் கொண்டிருக்கிறோமே அதுவும் மாயையதான். கடைசியில் இந்த மாயையையும் வெட்டி எறிந்தே ஆக வேண்டும்... என்ன உடம்பு இது. ஒரு பிடி சாம்பல் என்பது தவிர வேறு என்ன? இதற்குப் போய் இவ்வளவு கர்வம் எதற்கு? எந்தப் பெரிய உடம்பாகட்டும். எரிந்தால் ஒரு பிடி சாம்பல்தான். இதை நேசித்துக் கொண்டு அலைகிறோம்.

கேள்வி : மானிடப் பிறவி பெற்ற நாம் செய்ய வேண்டியது என்ன?

பதில்: இந்த மானிடப் பிறவி பெறுவது பெரிய பாக்கியம். ஆன்மிக சாதனைகளில் ஆழ்ந்து ஈடுபட்டுப் பாடுபட வேண்டும். பாடுபடாமல் ஏதாவது நடக்குமா? பல்வேறு வேலைகளுக்கு இடையிலும் கொஞ்ச நேரம் ஒதுக்க வேண்டும்.

என் விஷயத்தை எடுத்துக்கொள்ளேன். தட்சிணேஸ்வரத்திலிருந்த நாட்களில் காலை 3 மணிக்கு எழுந்து ஜபத்தில் அமர்வேன். புற நினைவே இன்றி அதில் ஆழ்ந்துவிடுவேன்... ஜப தியானம் செய்யச் செய்ய (குருதேவரைக் காட்டி) அவர் உன்னிடம் பேசுவார். மனதில் எழும் ஆசைகள் எல்லாம் அந்தக் கணமே நிறைவேற்றுவார். உள்ளத்தில் என்னவோ அமைதி தவழும்...

சாதனைகள் செய்யச் செய்ய என்னுள் இருப்பவர் யாரோ அவரே உன்னுள்ளும் இருக்கிறார். ஒரு மீனவனிலும் இருக்கிறார். தோட்டியிலும் இருக்கிறார் என்பதைக் காண்பாய். அப்போது பணிவ பிறக்கும்...

மனம் ஒரு மத்யானை போன்றது. காரணம் போல் விரைவது அது. அதனால் தான் எல்லாவற்றையும் விவேசித்துடன் அணுக வேண்டும். உண்மை எது, உண்மையற்றது எது என்பதை ஆராய்ந்து அறிய வேண்டும். இறைவனைப் பெறுவதற்கு மிகுந்த பாடுபட வேண்டும்.

கேள்வி: இயற்கைச் சக்திகள் ஏன் சீற்றம் கொள்கின்றன?

பதில்: ஆள்பவனின் பாவம் நாட்டை அழிக்கிறது. வன்முறை, வஞ்சகம், நல்லோரைக் கொல்வது, இவையெல்லாம் பாவங்கள். ஆள்பவனே பாவம் செய்யும் போது அது மக்களையும் தாக்குகிறது. இயற்கைச் சக்திகளைச் சீற்றத்திற்கு உள்ளாக்குகிறது. அதன் விளைவாக போர், நிலநடுக்கம், பஞ்சம் போன்றவை உண்டாகின்றன.

கேள்வி: குடும்ப வாழ்க்கையில் இறைவனை நாடுவது எப்படி?

பதில்: குடும்ப வாழ்க்கை இறைவனிலிருந்து வேறுபட்டதா என்ன? எல்லாவற்றிலும் அவரே இருக்கிறார்... அவர் எங்கே, எப்படி வைக்கிறாரோ அங்கேயே மகிழ்ச்சியுடன் வாழவேண்டும். இறைவனை நாட வேண்டும். அவரைப் பெற வேண்டும் - இதுவே லட்சியம்.

அவரிடம் நீ பிரார்த்தனை செய்வாயானால் உன் கையைப் மிடித்து அவரே அழைத்துச் செல்வார். அவரைச் சரணடைந்து உன்னால் வாழ முடியுமானால் எதற்கும் பயப்பட வேண்டியதில்லை...

கொஞ்சம் கீதை படி. ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரின் அமுதமொழிகளையும் படிக்க வேண்டும். அவரைப் பற்றி எத்தனை நூல்கள் வந்துள்ளனவோ அவற்றையும் படிக்க வேண்டும்.

ஹரிஹரி, ஜெம் ஜெகதம்பா, கோவிந்தா கோவிந்தா, ராதேஷ்யாம், குருதேவா குருதேவா, கங்கா கங்கா.

கேள்வி : இறைக்காட்சிகள் கிடைக்க என்ன செய்ய வேண்டும்?

பதில்: காட்சிகள் என்ன ஒவ்வொரு நாளொரு கிடைக்கும்?

தூண்டிலை போட்டுவிட்டு உட்கார்ந்தால் தினந்தோறும் பெரிய மீன் கிடைக்குமா?

“தூண்டில், புழு, அது, இது என்று எல்லாம் தயாராக வைத்துக்கொண்டு கவனமாக உட்கார்ந்தால் ஒரு சமயம் பெரிய மீன் சிக்கும். பல வேளைகளில் சிக்காமலும் போகலாம். அதற்காக உட்காருவதை விட்டுவிடாதே” என்பார் குருதேவர்.

ஜபத்தை அதிகப்படுத்து. மனம் ஒருமைப்பாட்டுடைய பத்தாயிரம் முறை ஏன்? இருபதாயிரம் முறை கூடச் செய்யலாம். முடிந்தவரை செய்.

ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் கோட்கும் கேள்வி

மாலை ஆரத்தி நேரங்களில் பகவான் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் கோயிலுக்குச் சென்று அன்னை காளிகுக்குச் சாமரம் வீசுவார். அந்த நேரத்தில் அவரது உள்ளம் இறை உணர்வில் ஆழ்ந்திருக்கும். பரவச நிலையில் திளைத்தவாறு தனது அறைக்கு வருவார்.

தமது உபதேசங்களைப் பின்பற்றி ஆன்மிக சாதனைகளைப் பழகுகின்ற எங்களிடம், “காலையிலும் மாலைமீலும் தியானம் பழகுகையில் தெய்விக உணர்வை நீங்கள் உணர்கிறீர்களா, சொல்லுங்கள்” என்று அவர் கேட்பார்.

- சுவாமி துரியானந்தர்

ஆன்மிக கேள்வி - பதில்

மனிதர்களுக்காக அவர்கள் வெவ்வேறு விதமாக போதிக்கிறார்கள் - வழிகள் பல. ஆதலால் அவர்கள் அனைவரின் போதனையும் உண்மைதான்.

உதாரணமாக ஒரு மரத்தில் வெண்மை, கறுப்பு, சிவப்பு என்று எத்தனையோ நிறங்களில் பறவைகள் வந்து அமர்கின்றன. அவை எத்தனையோ விதமான ஒலிகளை எழுப்புகின்றன. அவை ஒவ்வொன்றும் வேறுபட்டு ஒலித்தாலும் எல்லாவற்றையும் பறவைகளின் குரல் என்றே சொல்கிறோம். ஒன்று மட்டும் தான் பறவையின் குரல் மற்றவை பறவைக் குரல்கள் அல்ல என்று நாம் சொல்வதில்லை.

கேள்வி: பூஜை செய்யும்போது எத்தகைய கவனத்தோடு இருக்க வேண்டும்?

பதில்: சந்தனத்தில் சந்தனக்கட்டையின் துரும்புகள் கிடக்கக் கூடாது. பூக்கள், விவ்வித இலை போன்றவை புழுபோல, முள்ளோ இல்லாதவையாக இருக்க வேண்டும். பூஜை மற்றும் அது சம்பந்தமான வேலைகளின் போது உடம்பு, முடி, துணி, இவற்றின் மீது கை படக்கூடாது. மிகுந்த கவனத்துடன் இவற்றையெல்லாம் செய்ய வேண்டும். நைவேத்தியம் போன்றவற்றை குறித்த வேளையில் செய்ய வேண்டும்...

புதிய பத்தர்களை பூஜை அறையில் சேவை செய்ய விட வேண்டும். அவர்களுடைய புதிய பத்தி. எனவே கவனமாகச் செய்துநிறுங்கள். பழையவர்கள் சேவை செய்து, செய்து சலித்துப் போய்விடுகின்றனர். செய்வதெல்லாம் சேவையாகிவிடுமா? சேவையில் அபசாரம் நேரக் கூடாது என்பதில் கவனமாக இருக்க வேண்டும்.

கேள்வி: மற்றவர்களின் புண்ணிய பாவங்களைப் பற்றிப் பேசலாமா?

பதில்: ஒருவரின் புண்ணிய பாவங்களைப் பற்றிப் பேசினால் பேசுபவர்களும் கேட்பவர்களும் கூட அவர்களின் பாவங்களின்

ஸ்ரீஆண்டாள்

உடல் தரிப்பதில் சுகம் என்பதே இல்லை. உலகில் துன்பம்தான் நிறைந்திருக்கிறது. சுகம் என்பது பெயரளவு மட்டுமே.

ஸ்ரீவில்லிப்புத்தூரில் வாழ்ந்து வந்த பெரியாழ்வார் அந்த ஊர்ப் பெருமானான வடபத்ரசாயி என்கிற ரங்கமன்னார் கோயிலின் நந்தவனத்தில் இருந்து புஷ்பகைங்கர்யம் செய்து வந்தார். ஒருநாள் துளசி வனத்தின் அருகில் ஒரு பெண் குழந்தையைக் கண்டார். யாரும் உரிமை கோரி வராததால் தம் இல்லத்திற்குக் கொண்டு வந்து வளர்க்க ஆரம்பித்தார். அக்குழந்தைக்கு கோதை என்று பெயர் சூட்டினார். கோதை என்றால் பூமாலை என்று ஓர் அர்த்தம் உண்டு.

இக்குழந்தை பின்னாளில் பாமாலை, பூமாலையால் பகவானை ஆட்கொள்ளப் போகிறாள் என்று அவருக்குத் தோன்றியதோ என்னமோ யார் கண்டார்கள்?

அஞ்ச குடிக்கு ஒரு சந்ததியாய் ஆழ்வார்கள் தம் செயலை விஞ்சிநிற்கும் தன்மையளாய், பிஞ்சாய் பழுத்தாளை, ஆண்டாளை என்று ஸ்ரீமணவாள மாமுனிகள் தம்முடைய உபதேச ரத்தின மாலை 24-இல் கூறுகிறார். அதற்கு தலைசிறந்த வியாக்யானத்தை ஸ்ரீபெரிய வாச்சாள்பிள்ளை தன் மூவாயிரப் படியில் இவ்வாறு கூறுகிறார். முதலாழ்வார்கள், திருமழிசை ஆழ்வார், நம்மாழ்வார் ஆக ஐவரும் அயோனியாக வந்தவர்கள்.

மேலும் அவர்கள் புருஷர்கள், பகவானுக்கு எந்த நேரத்தில் ஆபத்து வருமோ என்று பயந்தபடியே தங்களை, தாய், மகள் பாத்திரங்களில் பாசுரங்களைப் படைத்தார்கள். இவளோ பெண். அதனால் அவர்களிடமிருந்து மாறுபட்டு அவர்கள் செயலையும் மீறியவளாய் பகவானிடம் பக்தி கொண்டு அவர்களுக்குச் சந்ததியாக பெண்ணாக அவதரித்து இரண்டு திவ்யபிரபந்தங்களை அருளிச் செய்தாள் என்பது விசேஷமாகும்.

பன்னிரு ஆழ்வார்களில் இவள் ஒருவளே ஒரு பெண் ஆழ்வாராகக் கருதப்படுவது பெரிய பாக்கியமாகும்.

விஷ்ணுசித்தர் அந்தக் குழந்தையை தான் பெற்றெடுத்த பெண்ணாகவே பாவித்தார்.

அவளுக்கு பஞ்ச சம்ஸ்காரம் செய்வித்து பரந்தாமனின் பெருமைகளையும் விதைத்து வந்தார். புஷ்பங்களைப் பறித்து மாலையாகத் தொடுத்து பகவானுக்குச் சாற்றுவது என்பது அவருடைய தலையாய கடமையாகும்.

அந்த அழகு மாலையைப் பார்த்த கோதை அதன் அழகில் மயங்கினாள். பூக்குடலையிலிருந்து அதை எடுத்து அணிந்து பார்த்துவிட்டு மறுபடியும் வைத்துவிடுவாள். ‘பலநாள் திருடன் ஒருநாள் அகப்படுவான்’ என்பதுபோல கோதையின் அந்தச் செயலைக் கண்டவுடன் மிகவும் கோபம் கொண்டார் அவருடைய தந்தை.

அவளை மிகவும் கோபித்துக் கொண்டு அன்று பெருமானுக்கு மாலை சாற்றாமல் இருந்தார். அன்று இரவு பகவான் அவர் கனவில் தோன்றி கோதை சாற்றிக் கொண்டு தருகிற மாலையைத் தான், தான் மிகவும் விரும்புவதாகக் கூறினார். அந்தச் செய்கையும் தொடர்ந்து நடைபெற்றது.

காலம் சுழன்றது. கோதைக்குத் திருமணம் செய்ய ஆழ்வார் முனைந்தார். “மானிடவர்க்கு என பேசப்பட்டால் நான் வாழ மாட்டேன். பெருமானுக்கே உரியவள் நான்” என்று கோதை அழுத்தம் திருத்தமாகத் தெரிவித்தாள்.

எல்லா திவ்யதேச பெருமாள்களின் பெருமைகளை எல்லாம் ஆழ்வார் அவளுக்குக் கூறி வரும்போது, திருவரங்கப் பெருமானிடம்தான் அவளுக்கு அதிக நாட்டம் இருப்பதைக் கண்டு, என்ன செய்வது என்று கவலைப்பட்டார் பெரியாழ்வார்.

அரங்கன் பெரியாழ்வார் கனவில் தோன்றி, “உமது மகளை கோவிலுக்கு அழைத்து வாருங்கள். நாம் அவளை ஏற்கிறோம்” என்றார்.

“நீர் ஸ்ரீவில்லிப்புத்தூர் சென்று பட்டரின் மகளை முத்துப்பல்லக்கில் அமர்த்தி திருவரங்கம் அழைத்து வருவீராக” என்று அரசனான வல்லவதேவனுக்கு பெருமாள் ஆணையிட்டார்.

அதே போல திருவரங்கக் கோயில் அதிகாரிகளின் கனவிலும் பெருமாள் தோன்றி ஸ்ரீவில்லிப்புத்தூரில் உள்ள பட்டரின் அருமைச் செல்வியாகிய கோதையை, தந்தையுடன் சகல மரியாதைகளுடன் அழைத்து வரும்படி கூறினார்.

அவரவர்களுக்கு இடப்பட்ட கட்டளைகள் சரியாக நிறைவேற்றப்பட்டன. முத்துப்பல்லக்கை மேல் அடையவளஞ்சான் பகுதியில் இருக்கும்

இந்திரா ஆராவமுதன்

(தற்போது அந்த சன்னிதி வெளி ஆண்டாள் சன்னிதி என்று அழைக்கப்படுகிறது. பெருமான் உத்ஸவ சமயத்தில் வெளியூருக்குச் செல்லும் போது, திரும்பி வரும் வழியில் இந்த சன்னிதியில் மாலை மாற்றி மரியாதை தரும் வழக்கம் இப்பவும் நடைபெற்று வருகிறது.) இடத்தில் இறக்கி வைத்தனர். அதுதான் இப்போது வெளி ஆண்டாள் சன்னிதியாக மாறி ஆண்டாளின் திருக்கடாக்ஷம் எல்லா பக்தர்களுக்கும் கிடைக்கிறது. பின்னர் ரங்கநாதன் கோயிலுக்குள் சென்ற ஆண்டாள் கருவறைக்குள் இருக்கும் பஞ்சணையில் ஏறினாள்; மறைந்தாள்!

அசாரி வாக்கு ஒலித்தது. “பெரியாழ்வாரே! நீரும் எமக்கு மாமனாகிவிட்டீர். நீர் திரும்ப ஸ்ரீவில்லிப்புத்தூர் சென்று உமது தொண்டினைத் தொடர்வீராக” என்று. இதைக் கேட்டு வியந்த வல்லவதேவ மன்னனும் ஆழ்வாருடன் தம் ஊருக்குக் கிளம்பினார்கள்.

திருமணம் ஆவதற்கு முன்பு ஆண்டாள் தன்னை ஆயர் மங்கையாகவும், வில்லிப்புத்தூரை ஆயர்பாடியாகவும், வடபெருங்கோயில் நந்த கோபன் மனைவியாகவும் அந்த பெருமானை கண்ணனாகவும் பாவித்து 30 பாடல்கள் கொண்ட திருப்பாவையை அருளினாள். நோன்பு நூற்ப வர்கள் என்ன வழிமுறைகளைக் கடைப்பிடிக்க வேண்டும் என்று கூறி, கடைசி மூன்று பாடல்களில் கோவிந்தன் என்ற பெயரை மூன்று முறை கூறிவிட்டு, நாராயணன்தான் நமக்குப் பறை தருவான் என்றும் முடிக்கிறாள். பின்னர் 14 திருமொழிகள் கொண்ட நாச்சியார் திருமொழியை உருவாக்கிவிட்டு முதலாக மன்மதனின் உதவியை நாடுகிறாள்.

அடுத்து கண்ணனின் இதழ் ஸ்பர்சத்தை கவைத்த சங்கின்மேல் ‘கற்பூரம் நாறுமோ, கமலப்பூ நாறுமோ’ என்று உணர்ச்சிவசப்படுகிறாள். அடுத்து ‘எங்கள் சிற்றிலை அழிக்காதே. எங்கள் மேல் உனக்கு ஏன் இரக்கம் வரவில்லை’ என்று கண்ணனைச் சாடுகிறாள். பகவானை அடைய வேண்டும் என்று கூடலிழைக்கிறாள்.

எது முக்கியம்?

நீ யார் என்பது முக்கியமில்லை; நீ என்ன செய்தாய் என்பது முக்கியமில்லை; நீ எங்கிருந்து வந்தாய் என்பதும் முக்கியமில்லை; ஆனால் நீ முயன்றால் இப்போது இருப்பதைவிட நல்ல பதிவாக ஆக முடியும்.

- ஓர் அறிஞர்

என்கண்ணன் வருவதற்காக அவனைக் கூவு என்று குயிலுக்கு விண்ணப்பிக்கிறாள். அடுத்து அவள் பாடிய ‘வாரணமாயிரம்’ பதிகத்தை பக்தியுடன் பாராயணம் செய்தால் கன்னிப் பெண்களுக்குத் திருமணமாகும் என்ற நம்பிகை ஏற்பட்டது.

தென்னிந்திய திருமணங்களில் தேங்காயை உருட்டியபடியே அந்தப் பாசுரத்தை பாடாத திருமணமே இல்லை என்று அறுதியிட்டுச் சொல்லலாம். மேலும் திருப்பதி சேனலில் நடைபெறும் ஸ்ரீவாரி ஸ்ரீனிவாசர், தாயார் திருமணத்தில் அர்ச்சகர்கள் மிகவும் அழகோடு நடித்துக் காட்டுகிறார்கள். மேகத்தை திருவேங்கடநாதனுக்கு தூது அனுப்புகிறாள். ‘நான் பெருமானை கைத்தலம் பற்ற விரும்புகிறேன். இதற்கு நீர் உதவினால் நூறு தடா வெண்ணையும், நூறு தடா அக்காரவடிசிலும் உமக்கு சமர்ப்பிக்கிறேன்’ என்று திருமாலிருஞ்சோலை அழகரிடம் வேண்டுகல் வைத்தாள்.

பின்னாளில் அவதரித்த ஸ்ரீராமானுஜர் அவளுடைய திருப்பாவையில் மிகவும் ஈடுபாடு கொண்டதால் அவருக்கு ‘திருப்பாவை ஜீயர்’ என்று பெயர் ஏற்பட்டது. ஆண்டாளின் இந்த வேண்டுகலை கள்ளழகருக்கு நிறைவேற்றினார். ஸ்ரீவில்லிப்புத்தூர் சென்று ஆண்டாளை தரிசிக்கச் சென்றார். அப்போது ‘கோயில் அண்ணா’ என்று அவரை அழைத்தாள். பல வருடங்களுக்குப் பிறகுதான் ஸ்ரீராமானுஜர் பிறந்திருந்தாலும், ஓர் அண்ணன் செய்யக்கூடிய செயலைச் செய்ததால் கோதை நாச்சியார் மனமகிழ்ந்து அவரை ‘அண்ணா’ என்று கூப்பிட்டார். அது முதல் கோயில் அண்ணன் என்றும் ஸ்ரீராமானுஜர் அழைக்கப்படுகிறார்.

ஆக ஸ்ரீவில்லிப்புத்தூரில் ரங்கமன்னாருக்கு வலது புறம் ஆண்டாளும், இடது புறம் கருடாழ்வாரும் ஆக, ஏக சிம்மாசனத்தில் இந்த ஊரில் மட்டும்தான் சேவிக்கலாம். பெருமானின் நாபிக் கமலத்திலிருந்து பிரம்மா, ஸ்ரீதேவி, பூதேவியுடன் காட்சி அருள்கிறார். அந்த ஊரைக் கட்டுவதற்கு உதவிய வில்லி, புத்தன் ஆகிய அரசர்களையும் பார்க்க முடிகிறது. துளசி வனத்தின் அருகில் ஆண்டாள் சன்னிதி இருக்கிறது.

அந்தச் சூடிக் கொடுத்த சுடர்க்கொடியானை வணங்கி உய்வடைவோமாக. ❖

கடும் தவத்தினால்தான் மனம் தூய்மை
பெறுகிறது. தூய்மையே வடிவான பகவானை
தவமின்றி அடைய முடியாது. இறை
அனுபூதிபெறுவதால் மனம் தூய்மை பெறுகிறது.
தூய மனதில் ஆன்மப் பேருணர்வு பொலிகிறது.

- அன்னை ஸ்ரீசாரதாதேவி

SVIS LABS
LIMITED

Manufacturers of Active Pharmaceutical
Ingredients and Intermediates

Regd. Off.&Fact. : Plot No. 88 & 89, Phase - II, Sipcot Industrial Complex,
Ranipet - 632 403, Tamil Nadu. Phone : 04172 - 244820, 651507,
Tele Fax : 04172 - 244820 E-mail : rao@svisslabss.net; Web Site : www.svisslabss.net

ஓம் நமோ பகவதே ஸ்ரீராமகிருஷ்ணாய

ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர், ஸ்ரீசாரதா தேவியார், சுவாமி விவேகானந்தர்
பக்தர்கள் 29 வது மாநாடு, திண்டிவனம்

நாள் : 2021 டிசம்பர் 28, 29, 30 செவ்வாய், புதன், வியாழன்

தெய்வத் திருமூவர்களது திருவருளைப் பெற்றுள்ள அன்பார்ந்த பக்தர்களே, வணக்கம்,

தமிழ்நாட்டில் ஒவ்வோர் ஆண்டும் பகவான் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர், ஸ்ரீசாரதாதேவியார், சுவாமி விவேகானந்தர் பக்தர்களின் மாநாடு சிறப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. இவ்வாண்டு 29-வது மாநாடு, விழுப்புரம் மாவட்டம், திண்டிவனம் மாநகரில் காணொளிக் காட்சி நேரலை மூலமாக நடைபெற உள்ளது.

இந்த ஆன்மிகத் திருவிழாவில் ராமகிருஷ்ண மடம் & ராமகிருஷ்ண மிஷனின் தலைவர் வழிபாட்டிற்குரிய **ஸ்ரீமத் சுவாமி ஸ்மரணானந்தஜி மகராஜ்** அவர்களின் ஆசியுரை மற்றும் ராமகிருஷ்ண மடம் & ராமகிருஷ்ண மிஷனின் துணைத் தலைவர் வழிபாட்டிற்குரிய **ஸ்ரீமத் சுவாமி கௌதமானந்தஜி மகராஜ்** அவர்களின் அருளாசி, அதனைத் தொடர்ந்து தமிழகத்தின் மூத்தத் துறவியர் பெருமக்களின் ஆன்மிக உரைகள், சிறப்பு பூஜை, ஹோமம், பஜனை நிகழ்ச்சிகள் போன்றவை இடம் பெறுகின்றன.

உலகளாவிய பக்தர்களே, இந்த விழாவில் உள்ளூர் பக்தர்கள் நேரிலும், வெளியூர் பக்தர்கள் காணொளி லிங்க் மற்றும் யுடியுப் சேனல் வழியாகவும் கலந்துகொண்டு திருமூவர்களது திருவருளைப் பெற்று வாழ்வாங்கு வாழ அன்புடன் அழைக்கிறோம். மாநாட்டிற்கான நன்கொடைகள் அன்புடன் ஏற்றுக்கொள்ளப்படும்.

Website Channel : <https://prolive.live/annai-sri-sarada-devi-seva-trust-tvm/>

Youtube Link : <https://www.youtube.com/channel/UCKjUo9EPATEoKxLZZTOjxRg>

A/c Name : Annai Sri Sarathadevi Seva Arakkattalai
Bank : Union Bank of India, Tindivanam Branch
A/c No : 559202010038901
IFSC : UBIN0555924

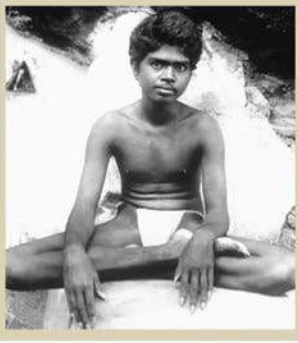
Youtube QR Code

தொடர்புக்கு :

E-mail : tindivanammanadu2021@gmail.com
9443905957, 9443627222

இறைப்பணியில் மாநாட்டுக் குழுவினர்,
அன்னை ஸ்ரீசாரதாதேவி சேவா அறக்கட்டளை,
நேதாஜி நகர், திண்டிவனம்.

ஸ்ரீரமண மகரிஷியின் பிறப்பு

திருச்சுழி! தமிழ்நாட்டில் சிறுபுள்ளியாய் ஒரு குக்கிராமம். 1879 - ஆம் வருடத்தின் ஆருத்ரா தரிசன (30.12.1879) நாள். அருணாசல சிவன், அங்கிங்கெனாதபடி எங்கும் நீக்கமற நிறைந்திருப்பவன். ஒரு தீப்பிழம்பில் ஜொலிக்கும் தூண் போல, விண்ணுக்கும் மண்ணுக்குமாக, அடிமுடி காணாத பிரம்மாண்டமாகத்

தோன்றி, நடனமாடி, தேவாதி தேவர்களின் 'நான் தான் பெரியவன்' என்கிற மமதையை அழித்து அவர்களுக்குப் புத்தொளி கொடுத்த நாள்.

அப்புண்ணிய தினத்தின் நள்ளிரவு. வடக்குத் தெருவில் உள்ள ஒரு சின்ன வீட்டின் ரேழியிலிருந்து, ஒரு குழந்தை பிறந்ததற்கு அடையாளமாக அழகை ஒலி கேட்டது. அழகம்மாள் ஓர் ஆண் குழந்தையை அப்போதுதான் பெற்றிருந்தாள். பிற்காலத்தில் அந்தக் குழந்தையே பகவான் ஸ்ரீரமண மகரிஷியாக ஆனது.

வெங்கட்ராமன் என்று நாமகரணம் சூட்டப்பட்ட பகவான், தனது வாழ்வில் அக்னியும் ஒளியும் இன்றியமை யாதவை என்பதைப் பிறக்கும்

போதே காட்டியுள்ளார். அவரது தாயார் பலமுறை கருத்தரித் திருக்கிறார். ஆனால் பகவானை வயிற்றில் சுமக்கும்போது மட்டும் அவருக்கு சூட்டினால் வரும் எரிச்சல் போன்று தோன்றியுள்ளது.

தினமும் வில்வம் மற்றும் வேப்பிலை இலைகளைப் பறித்து அரைத்துப் பத்துப் போட்டு அந்த சூட்டையும் எரிச்சலையும் தணிப்பார்களாம். குழந்தையாகப் பிறந்தவுடன் மகப்பேறு பார்த்த கண்பார்வை சரிவரத் தெரியாத செவிலித் தாய்க்கு சூரியப்பிரகாசமாய் பளிச்சிட்டாராம்.

உலக வித்தியாசங்கள் தெரியாத பருவத்திலிருந்தே பகவானுக்குள் 'அருணாசலா.. அருணாசலா..' என்று காதில் ஒலித்துக்கொண்டே இருந்தது. சதாசர்வகாலமும் இப்படி தமக்குள் கேட்பது என்னவென்று பகவான் அப்போது அறியவில்லை. பிற்காலத்தில் ஜகத் குருவாக ஆன பின்னர் ஒரு முறை, "எப்போதும் அந்த சப்தத்தை நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருந்த போது நீங்கள் ஏன் மற்றவர்களிடம் அது பற்றி கேட்கவில்லை? ஏன் விளக்கம் பெற முயற்சிக்கவில்லை?" என்று கேட்டார்கள்.

"யாராவது நடமாடும் மனிதரிடம் சென்று அவர்கள் சுவாசிக்கிறார்களா என்று சோதித்துப் பார்ப்பார்களா? அதுபோல என்னுள்ளே அந்த சப்தம் விதைக்கப்பட்டிருந்தது. என்னைப் போலவே எல்லோருக்கும் அது கேட்டுக் கொண்டிருக்கிறது என்று நினைத்தேன். அது ஒரு தன்னிச்சையான நிகழ்வு என்று அப்போது தெரியாது" என்றார் பகவான். - சதாசிவம்

தீட்சை பெற்ற தினத்தைக் கொண்டாடு

ஒருமுறை சுவாமி பூதேஷானந்தர் என்னிடம், "நீ மந்திர தீட்சை பெற்ற தேதி உன் நினைவில் உள்ளதா?" என்று கேட்டார்.

நான், "உள்ளது மகராஜ்" என்றதும் அவர் கூறியவை:

ஒவ்வொரு வருடமும் அந்த தினத்தினை உலகியல் மனிதர்கள் தங்களது பிறந்த தினத்தைக் கொண்டாடுவதுபோல் நீ கொண்டாட வேண்டும். அதை எப்படிச் செய்ய வேண்டுமென்றால்,

1. கங்கை நீரை உன் மீது தெளித்துக்கொள்.

2. ஸ்ரீராமகிருஷ்ணருக்கு அர்க்கியத்தை (வில்வம், சந்தனம், குங்குமம், அருகம்புல், துளசி, அட்சதை ஆகியவற்றின் மீது மலரை வைத்து அர்ப்பித்தல்) அர்ப்பணம் செய். அப்போது இப்பிறவி மற்றும் முற்பிறவிகளில் செய்த எல்லாவித கர்மபலன்களையும் அவருக்கு சமர்ப்பிப்பதாகவும் அதனை அவர் ஏற்றுக்கொண்டதாகவும் எண்ணிக்கொள்.

3. இப்போது உன் மனம் எனும் பலகை தூய்மையாகிவிட்டது. அதன் மீது ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் தெய்விக மந்திரத்தை எழுதியுள்ளார்.

4. இனி உனக்கு புதிய வாழ்க்கை ஆரம்பித்துவிட்டது. அது 'ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரே எனக்கு எல்லாம். அவரே கர்த்தா, அவரே கருவி. இனியும் நான் கர்த்தா அல்ல. செய்தவற்றின் கர்ம பலன்களான கொண்டாடுவதோ துன்பப்படுவதோ என்னிடம் இல்லை' என்பதே.

- சுவாமி சுவிஞ்ஞேயானந்தர்

தினமும் தவறாமல் தியானம் செய், படிப்படியாக ஆன்மிக முன்னேற்றம் காண்பாய். ஒருபோதும் தளர்ச்சியுறாதே.

கடவுள் ஏன் துன்பங்களைத் தருப்பதில்லை?

எதைச் சாப்பிட்டாலும் அதை முதலில் பகவானுக்கு அர்ப்பணம் செய்யுங்கள்.

ஜோ என்ற ஆங்கில மாது சுவாமி சர்வபிரியானந்தரிடம், “நம்மையெல்லாம் படைத்த கடவுள் தன்னை அடைய முயற்சி செய்பவர்களுக்கு ஆனந்தத்தைக் கொடுக்கிறார். மேலும் அவரை அடைவதற்கு ஏழை மக்களுக்கும் நலிவுற்றோருக்கும் உதவி செய்வதும் ஒரு வழிதான் என்று நீங்கள் கூறுகிறீர்கள். அவர்களும் கடவுளால் படைக்கப்பட்டவர்கள்தான். அவர்களிடத்திலுள்ள நற்குணங்களை வளர்க்கவே கடவுள் அவர்களை ஏழையாக வைத்திருக்கிறார் என்று சொல்கிறார்கள்.

“ஆனால் அதன் காரணமாக அவர்கள் மிகக் கடினமான துன்பங்களை எதிர்கொண்டிருக்கிறார்கள். இருப்பினும் அத்தகையோரும் ஆனந்தத்தையே நாடுகிறார்கள். எந்தக் கஷ்டமும் படாமல் சந்தோஷமாகவே இருக்க விரும்புகிறார்கள். இப்படியிருக்க கடவுள் ஏன் இந்த முரண்பாட்டை நீக்கக் கூடாது?” என்று கேட்டார்.

கடவுளும் பெற்றோர்களும்

இதற்கு சர்வபிரியானந்தர் கூறிய பதில்: உலகில் துன்பம் ஏன் என்கின்ற கேள்வி மதங்கள் சந்திக்கின்ற மிகப்பழையமான பிரச்சனைகளுள் ஒன்று.

கடவுள் என்பவர் இருந்தால் ஏன் துன்பமானது இருக்க வேண்டும்? மிகக் குறைவான நேரத்தில் இதற்கு விடை காண்பது மிகக் கடினம். முதலில் பிரச்சனையை கடவுளிடமிருந்து வேறுபட்டது என்று நாம் காண வேண்டும்.

பொதுவாக கடவுள் எல்லாம் வல்லவர், சர்வ சக்தி வாய்ந்தவர், எல்லாம் அறிந்தவர், எல்லோருடைய துன்பங்களையும் உணர்ந்தவர், அவரால் எதையும் செய்ய முடியுமென்றால் அவர் இந்தத் துன்பங்களை உடனே நீக்க முடியும்.

ஆனால் அந்த எல்லாம்வல்ல கடவுளோ மக்களின் துயரங்களைப் போக்கவில்லை என்று காண்கிறீர்கள். சாதாரணமாக இவ்வுலகிலுள்ள பெற்றோர்களை கவனியுங்கள். அவர்கள் தங்களது பிள்ளைகள் கஷ்டப்படக்கூடாது என்று

விரும்புகிறார்கள். ஆனால் அவர்களுடைய சக்தி ஓர் எல்லைக்குட்பட்டது. உங்களால் முடிந்ததை உங்கள் குழந்தைகளுக்குச் செய்கிறீர்கள். ஆனால் அது போதவில்லை. ஏனெனில் மனிதர்களுக்கு கடவுளைப் போன்ற சக்தியில்லை.

நம் பிள்ளைகள் கஷ்டப்படக்கூடாது என்று நாம் விரும்பினாலும் அதைத் தடுப்பதற்கான சக்தி நம்மிடம் இல்லை. ஒரு வேளை அத்தகைய சக்தியிருந்தால் நீங்கள் இதைச் செய்யாமல் இருக்க மாட்டீர்கள்.

இப்போது தெய்விக லோகத்தில் இருக்கும் சர்வ சக்தி வாய்ந்த, எல்லாத் துன்பங்களையும் போக்குகின்ற, அன்னையோ, தந்தையோ, அதுவோ, எதுவோ ஏன் தீமைகளையும் துன்பங்களையும் நீக்குவதில்லை?

துன்பங்கள் வல்லமையைத் தருமா?

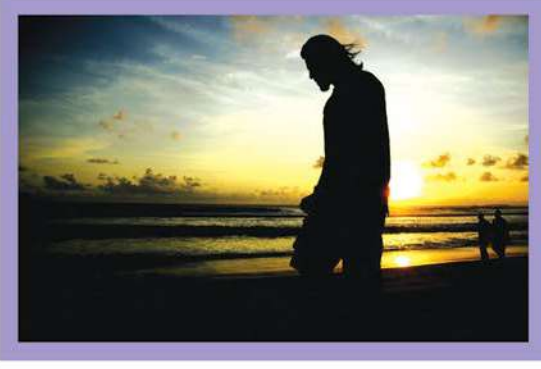
இவ்வுலகில் தீமைகள் இருப்பதற்குப் பல விடைகள் சொல்லப்படுகின்றன. அவற்றில் சில உங்களை திடுக்கிடச் செய்யும். அதன் ஒரு பதில் இது: குணநலனை உருவாக்குதல். துன்பங்கள் உங்களை வலிமை படைத்தவர்களாக ஆக்குகின்றன.

உடனே ஓர் ஆட்சேபனை வரும். கஷ்டத்திற்கு ஆளாகியிருக்கின்ற ஒரு குழந்தை எப்படி வலிமை பெறும்? இந்த உலகில் ஏழ்மை நிலையிலுள்ள ஒரு குழந்தை பட்டினியாலோ நோயாலோ சாகும்போது எப்படி அது வலிமை பெறும்? விலங்குகளும் கூட கஷ்டப்படுகின்றன. துன்பப்படுவதன் மூலமாக விலங்கு எப்படி வலிமை பெறும்?

ஒரு பட்டாம்பூச்சி ஒரு முட்டையிலிருந்து வெளிவந்து புழுவாகி, கூட்டுப்புழுவாகி பிறகு பட்டுநூல் போன்ற இழையை வெளியே உமிழ்ந்து தன்னைச் சுற்றி ஒரு கூடு கட்டிக் கொள்கிறது. இதைக் கூட்டுப்புழு நிலை

சுவாமி சர்வபிரியானந்தர்

என்பார்கள். இது பல நாட்கள் அசையாமல் இருக்கும். அதன்பிறகு உள்ளூறுப்புகள் மாற்றம் அடைந்து முழு வளர்ச்சி பெற்றபின் காலால் உந்தி கூட்டிலிருந்து வெளியேறுகிறது. அதன்பிறகு அது பட்டாம்பூச்சியாகிறது. அந்தப் புழு கஷ்டப்படுகிறதே என்று அதன் கூட்டை அகற்றினால் அது செத்துவிடும். கூட்டினுள் அது மாற்றம் என்கின்ற துன்ப நிலையைக் கடந்துதான் பட்டாம்பூச்சியாக மாறுகிறது.

இதுபோன்றே பல மனிதர்களும் வாழ்க்கையில் துன்ப நிலைகளைக் கடந்து நல்ல நிலைகளைப் பெறுகிறார்கள். இது ஒரு சில உயிரினங்களுக்கும் மனிதர்களுக்கும் மட்டுமே பொருந்தும். எல்லோருக்கும் பொருந்தாது.

எல்லாவற்றையும்விட துன்பங்கள் இருப்பதற்கான காரணங்களைச் சொல்ல கடவுள் நம்மிடத்தில் வரமாட்டார். கடவுளுக்காக நாம் பதிலளிக்க முயற்சி செய்து கொண்டிருக்கிறோம். கடவுள் இவை அனைத்தையும் கடந்தவர். எனவே எதைப் பற்றியும் கவலைப்படாமல் இருக்கிறார்.

மதங்கள் தரும் விளக்கம்

உலகில் துன்பம் ஏன் இருக்கிறது? இதற்கு இந்து மதம் கூறும் விளக்கம் என்ன? ஒரு பொதுவான கோட்பாடாக இந்து, ஜைனம், பௌத்தம் ஆகியவை கர்மவினைகளைக் கூறுகின்றன. அது கடவுளின் தவறல்ல. நம்முடைய தவறே.

நாம் என்ன தவறு செய்தோம்? கர்மவினையானது காரணத்தையும் விளைவையும் தன்னகத்தே கொண்டுள்ளது. நாம் செய்யும் ஒவ்வொரு செயலும் அது நல்லதாயினும் கெட்டதாயினும் ஒரு விளைவைத் தந்தே தீரும்.

மக்களது இறைநம்பிக்கை

எனக்கு லாட்டரியில் பெரிய தொகை கிடைத்தால் ஏன் வந்தது என்று கேட்கமாட்டேன். ஆனால் எனக்கு ஏதேனும் கஷ்டம் வந்தால் இது ஏன் எனக்கு மட்டும் வந்துள்ளது என்பேன். எனக்குத் தெரிந்த பல நல்ல மனிதர்கள் கடவுள்

மீது நம்பிக்கை இழந்துவிட்டார்கள். அவர்கள் கூறும் காரணம், 'என் வாழ்க்கையில் நான் ஏகப்பட்ட கஷ்டங்களை அனுபவித்துவிட்டேன். அவற்றைப் போக்கும்படி பிரார்த்தனை செய்தும் ஒன்றும் நடக்கவில்லை' என்பதுதான்.

இத்தகையோரின் உணர்ச்சிகளை என்னால் புரிந்துகொள்ள முடிந்தாலும் அவர்களின் கூற்றை என்னால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை. உங்கள் வாழ்க்கையில் நடந்த துன்பத்தின் காரணமாக கடவுள் மீது நம்பிக்கை இழப்பது என்பது சரியல்ல. இதற்கு ஆரம்பத்திலிருந்தே கடவுளிடத்தில் நம்பிக்கையில்லாமல் இருப்பதே சிறந்தது.

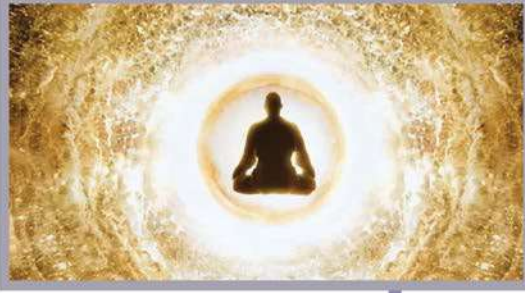
ஆஸ்டன் ஸ்மித் ஒரு சிறந்த மதவியலாளர். அவரது 'உலகத்தின் மதம்' என்ற நூல் இன்றும் சிறப்பாக விற்பனையாகக் கூடிய ஒன்று. சில வருடங்களுக்கு முன்பு அவர் காலமானார். அவரது வாழ்க்கையில் மிகவும் சோகமான சம்பவம் நடந்தது. அவரது அன்பிற்குரிய பேத்தி படுகொலை செய்யப்பட்டுவிட்டார்.

இந்த நிகழ்வுக்குப் பிறகு ஒரு வானொலியிலிருந்து நேர்காணல் வந்தது. நேர்காணல் கண்டவர் சாந்தா பார்பராவில் உள்ள ஒரு கன்னியாஸ்திரி. அவரை எனக்குத் தெரியும். அவர் இவரிடம், "பேராசிரியர் ஸ்மித் அவர்களே இந்த நிகழ்வுக்குப் பிறகும் நீங்கள் கடவுளை நம்புகிறீர்களா?" என்று கேட்டார்.

இதைப் பற்றி அந்த கன்னியாஸ்திரி என்னிடம் சொன்னார்: "இந்தக் கேள்வி கேட்டதும் அவருக்கே உரிய முறையில் அழகான பதிலைத் தந்தார். வரலாறு முழுக்க மக்கள் பல்வேறு நிகழ்வுகளால் இறந்தும் படுகொலை செய்யப்பட்டும் வந்துள்ளனர். என் குடும்பத்தில் எனது பேத்திக்கு நடந்ததற்காக நான் கடவுளை நம்புவதை நிறுத்த வேண்டுமா? இது எவ்வளவு அபத்தம் என்றார்."

நீங்கள் நம்புகிறீர்களோ இல்லையோ கர்மா என்கின்றதன் விளைவு என்ற ஒன்று உள்ளது. கடவுள் நம்பிக்கை இருந்தாலும் சரி, இல்லாமல் போனாலும் சரி. அது தன் வேலையைச் செய்தே தீரும்.

இந்தியத் தத்துவத்தில் சொல்லப்படும் உலகில் தீமைகளுக்கான காரணங்கள் பற்றி பேராசிரியர் ஆர்தர் ஹெர்மன் என்பவர் எழுதியுள்ளார். 23 பதில்களை அவர் தந்துள்ளார். கடவுள் இருந்தும்

ஏன் இந்த உலகில் துன்பங்கள் இருக்கின்றன என்பது பற்றி அவர் கூறியிருக்கிறார். அந்த 23 பதில்களுமே மனதிற்கு ஒத்திசையாக இல்லை. ஆனால் அவர் அந்த பதில்களை பல்வேறு மதங்களிலிருந்தும் நூல்களிலிருந்தும் தத்துவங்களிலிருந்தும் இலக்கியங்களிலிருந்தும் தொகுத்திருக்கிறார்.

புத்தர் தரும் பதில்

இப்போது புத்தரின் பதிலைப் பார்ப்போம்:

இது கர்மவினைக் கோட்பாட்டைவிட ஆழமானது. புத்தர் கூற்று சேர்க்கப்பட்டுள்ள பொருட்கள் யாவும் ஒருநாள் அழிந்தே தீரும் என்பதுதான்.

இந்த உலகிலுள்ள அனைத்துமே நிலையற்றவை. இந்த உலகில் அனைத்துமே நிலையற்றவையாக இருக்கும் போது நீங்கள் எத்தகைய நிலையில் இருந்தாலும் ஒருநாள் நீங்கள் மறைந்தே தீர்வீர்கள்.

சில விஷயங்கள் நிரந்தரமாகவே இருக்க விரும்புகிறோம். சிலவற்றை இருக்கக் கூடாது என்று எண்ணுகிறோம். இந்த உறவு நல்லது என்கிறோம். இந்த உணவு நல்லது என்கிறோம். ஆனால் அவையாவும் ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் மட்டுமே. ஒருநாள் எல்லாம் அழிந்தே தீரும். மனிதர்கள் மாறுகிறார்கள். சுவை மாறிவிடும். உடல் மாறிவிடும். உலகமும் மாறிவிடும். உங்களுக்குப் பிடித்த சூழ்நிலை ஒருநாள் மாற்றம் அடைந்தே

தீரும். எனவே துன்பங்களைத் தவிர்க்கவே முடியாது.

இவ்விதம் மாற்றம் அடைகின்ற அனைத்தையும் நம்மால் தடுக்க முடியாமல் கஷ்டங்களுக்கு ஆளாவதை நாம் காண்கிறோம். இந்த ஓர் ஆழ்ந்த பார்வைதான் அதாவது சேர்ந்துள்ள அனைத்துமே ஒருநாள் அழிந்தே தீரும் என்று புத்தரை சொல்ல வைத்தது. பொருட்கள் யாவும் பிரிந்தும் உடல்கள் யாவும் உருமாற்றம் அடைந்தும் அழியும்; மனங்களும் அழியும்; உறவுகளும் பிரியும்.

இதை உணர்ந்து கலங்காமல் இருப்பவர்தான் இளமை பொங்கும் உற்சாகத்தோடு இருக்க முடியும். இதுதான் உண்மை. பேராசிரியர் ஹென்ரிச் ஜிம்மர் 'இந்திய தத்துவங்கள் அனைத்திற்கும் எல்லையற்ற ஆத்மனே அடித்தளமாக உள்ளது' என்கிறார்.

துன்பங்களுக்கான ஒரே தீர்வு

இந்தியத் தத்துவத்தில் சார்வாக்கர்களைத் தவிர மற்ற எல்லா தத்துவஞானிகளும் பௌத்தர்களும் ஜைனர்களும் சீக்கியர்களும் இந்தத் துன்பங்களுக்கு ஒரு தீர்வு உள்ளது என்கின்றனர். இதில் நீங்கள் நம்பிக்கை கொள்ள வேண்டும்.

இறைவனிடம் வேண்டு!

துன்பங்களால் நொந்து கிடக்கும் உன் உள்ளத்தை இறைவனிடம் திறந்து காட்டு. கசிந்துருகி, கண்ணீர்விட்டு அழுது இறைவனிடம், "இறைவா! என்னை உன் பக்கம் இழுத்துக் கொள். எனக்கு அமைதியைத் தந்தருள்" என்று வேண்டு. தொடர்ந்து இவ்வாறு செய்து வந்தால் படிப்படியாக நீ அமைதி பெறுவாய்!

- அன்னை ஸ்ரீசாரதாதேவி

அந்தத் தீர்வைத்தான் முக்தி, கைவல்யம், நிர்வாணம் என்று பல பெயர்களில் அவர்கள் கூறுகிறார்கள்.

பொதுவாக மதம் என்பது புரிந்துகொள்ளாத முடியாதது எனலாம். ஆனால் மதம் என்பது உண்மையில் ஆக்கபூர்வமானது. ஏனெனில் இந்த உலகியல் துன்பங்களுக்கு ஒரு தீர்வு நிச்சயம் உண்டு என்கிறது. முதலில் கேள்வி கேட்டவருக்கு இதுதான் பதில்.

தொண்டின் மூலம் மாற்றம்

நீங்கள் மகானாக ஆக வேண்டும் என்பதற்காக கடவுள் உங்களுக்குக் கஷ்டத்தைக் கொடுக்கவில்லை. உங்களுடைய துன்பங்களுக்கு இடையில் மற்றவர்களுக்குச் சேவை செய்வதன் மூலம் உங்களை நீங்கள் மாற்றிக் கொள்ள முடியும். சிறந்ததை மட்டுமே செய்ய வேண்டும். துன்பக்கடலுக்கு நடுவில் இது மட்டுமே உங்களால் செய்ய முடியும்.

இந்த உலகில் உள்ள துன்பங்களை உங்களால் தீர்க்க முடியாது. உங்களால் மட்டுமல்ல, மகத்தான அவதார புருஷர்களாலும் உலகில் உள்ள பிரச்சனைகளைத் தீர்க்க முடியாது. இந்த உலகமே ஒரு துன்ப பூமியாகும். இதனை சரியாகப் புரிந்து கொண்டு மற்றவர்களின் நலனுக்காகத் தொண்டாற்றுவதன் மூலம் நம்மை நாம் மாற்றிக்கொள்ள முடியும். உங்களால் நிச்சயம் மற்றவர்களுக்கு ஓரளவாவது உதவ முடியும்.

உங்கள் சக்திக்கேற்ற வகையில் மற்றவர்களின் துன்பங்களைக் குறைக்க முயற்சிப்பதன் மூலம் உங்களால் அமைதியையும் திருப்தியையும் சந்தோஷத்தையும் காண முடியும். ❖

சின்னச் சின்னச் செய்திகள்

◆ சிற்ப சாஸ்திரத்தின்படி கல்லில் மூன்று வகை உண்டு. 1. ஆண் கல், 2. பெண் கல், 3. அலி கல்.

ஆண் கல் : ஆண் தெய்வங்களின் (சிவன், விநாயகர், முருகன், பெருமாள்) விக்கிரகத்தைச் செய்வதற்கு ஆண் கல்லைத் தேர்ந்தெடுப்பார்கள்.

பெண் கல்: பெண் தெய்வங்களின் (அம்பாள், ஸ்ரீலக்ஷ்மி, சரஸ்வதி மற்றும் சக்தி அம்சங்கள்) திருவுருவங்கள் செய்வதற்கு பெண் கல்லைத் தேர்ந்தெடுப்பார்கள்.

அலி கல்: அலி கல்லைக் கொண்டுதான் பிற அம்சங்கள் (தூண்கள், படிகள், தளங்கள், கோபுரங்கள் போன்றவை) யாவற்றையும் சிற்பிகள் அமைப்பார்கள்.

◆ கோயில்களில் அருள்பாலிக்கும் சுவாமி விக்கிரகங்களுக்கு இரண்டுவிதமான அபிஷேக முறைகள் உண்டு.

பொதுவாக கர்ப்பகிரகத்தில் அருள்பாலிக்கும் சிலா ரூபம் என்பது கருங்கல்லால் ஆனது. உற்சவ மூர்த்தியான விக்கிரகம் என்பது பஞ்சலோகத்தால் ஆனது.

அபிஷேகத்திற்கு முன்பு சிலாரூபத்திலிருக்கும் தெய்வத்திற்கு முதலில் தைலக் காப்பு எண்ணெய் சார்த்தி பிறகுதான் முறைப்படி பல்வகையான அபிஷேகப் பொருட்களால் அபிஷேகங்கள் செய்யப்படும்.

பஞ்ச லோகத்தால் ஆன விக்கிரகங்களைப் புளியில் ஊற வைத்து, தேய்த்தபிறகு வரிசை முறைப்படி அபிஷேகம் செய்யப்படும்.

◆ ஆலயங்களில் பொதுவாக தெய்வங்கள் சுயம்பு மூர்த்தியாகவும் பிரதிஷ்டை மூர்த்தியாகவும் அருள்பாலிக்கின்றன.

சுயமாகத் தோன்றி பிராண சக்தியோடு விளங்குவது சுயம்பு மூர்த்தியாகும்.

வேத மந்திரங்கள் உச்சரிப்பதால் பிராண சக்தி பெற்று அருள்பாலிப்பது பிரதிஷ்டை மூர்த்தியாகும்.

◆ பஞ்சபூதங்களில் ஆகாயம் முதலிலும், தொடர்ந்து வாயு, அக்னி, அப்பு (நீர்), பிருத்வி (பூமி) ஆகியவை ஒன்றன்பின் ஒன்றாகத் தோன்றின.

◆ தில்லை நடராஜருக்கு ஓர் ஆண்டில் ஆறு நாட்கள் அபிஷேகம் நடக்கும்.

1. சித்திரை மாதம் திருவோண நட்சத்திரத்தில் கனகசபையில் மாலையில் அபிஷேகம்.

2. ஆனி மாத உத்திர நட்சத்திரத்தில் ராஜசபை என்னும் ஆயிரங்கால் மண்டபத்தில் சூரிய உதயத்திற்கு முன் நான்கு மணிக்கு அபிஷேகம்.

3. ஆவணி மாதத்தில் பூர்வ பட்ச சதுர்த்தியில் கனகசபையில் மாலையில் அபிஷேகம்.

4. புரட்டாசி மாதத்தில் பூர்வ பட்ச சதுர்த்தியில் கனகசபையில் மாலையில் அபிஷேகம்.

5. மார்கழி மாதத்தில் திருவாதிரை நட்சத்திரத்தில் ராஜசபை என்னும் ஆயிரங்கால் மண்டபத்தில் சூரிய உதயத்திற்கு முன் நான்கு மணிக்கு அபிஷேகம்.

6. மாசி மாதம் பூர்வபட்ச சதுர்த்தியில் கனகசபையில் மாலையில் அபிஷேகம்.

◆ சிற்பிகளால் செதுக்கப் பட்ட விக்கிரகங்களை பல்வகையான தானியங்களைச் சேகரித்து ஒவ்வொன்றிலும் 48 நாட்கள் அதாவது ஒரு மண்டல காலம் வைத்து பிரபஞ்ச சக்தியை ஊட்டுவார்கள்.

ஒரு மண்டலம் என்பது ராசிகள் 12, நட்சத்திரங்கள் 27, நவகிரகங்கள் 9 ஆகியன சேர்ந்து 48 நாட்களாகும்.

◆ மனித உடலில் எலும்பு, தசை ஆகியவை நிலத்தின் கூறாகவும், ரத்தம், ஹார்மோன் ஆகியவை நீரின் கூறாகவும், உடலின் அக, புற வெப்பம் நெருப்பின் கூறாகவும், உடலின் சுவாசம் காற்றின் கூறாகவும், உடலினுள் உள்ள வெற்றிடங்கள் ஆகாயத்தின் கூறாகவும் அமைந்துள்ளன.

◆ தஞ்சாவூர் மாவட்டம் தாராகரத்தில் அமைந்துள்ள ஐராவதேஸ்வரர் கோயில் இரண்டாம் ராஜ ராஜசோழன் கட்டியதாகும்.

இந்தக் கோயிலின் பிரகாரங்களில் மிக்க அழகான அம்சத் தோடு காற்றோட்டமிக்க மண்டபங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. இம்மண்டபங்களில் சதுர, செவ்வக, நீள்சதுர, வட்ட, பூக்கள் ஆகிய வடிவிலான குறுக்கும் நெடுக்கிலும் காற்று நுழையும்படி அமைக்கப்பட்ட ஒரே கல்லால் செதுக்கப்பட்ட கிராணைச் சாளரங்கள் அமைந்துள்ளன.

இந்தக் கோயில் யுனஸ் கோவால் உலகப் பாரம்பரியச் சின்னமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

படித்தல் என்னும் கலை

‘பிரபோ எனக்கு நல்ல புத்தியைக் கொடு’ என்று அவரிடம் பிரார்த்திக்க வேண்டும்.

கொரோனாவினால் ஏறக்குறைய ஒன்றரை வருடங்களுக்குப் பிறகு கடந்த நவம்பரில் முதல் வகுப்பிலிருந்து ஒன்பதாம் வகுப்புவரை படிக்கும் மாணவர்களுக்குப் பள்ளிகள் திறக்கப்பட்டுள்ளன. பள்ளியில் மற்ற மாணவர்கள் நண்பர்களோடு சேர்ந்து வகுப்பறையில் ஆசிரியர் மூலம் கல்வி கற்பது என்பது ஓர் உன்னதமான அனுபவமாகும். இப்போது பொதுவாக படித்தல்-கற்றல் என்பனவற்றைப் பற்றி காண்போம்.

படி என்ற சொல் தமிழில் பல பொருள்களைத் தரும். நூலைப் படித்தல், கட்டிடத்தின் மேலே ஏறப் பயன்படும் படிகள், தானியங்களை அளக்கப் பயன்படும் படி, ஒரு செய்தியைப் படி எடுத்தல், தராசின் படிக்கல், வீட்டு வாயில் நிலையின் கீழே உள்ள குறுக்குக் கட்டை, உடம்பு போன்றவையும் இன்னும் பல விஷயங்களும் படி என்ற பொருளில் வரும்.

கணிதத்திலும் படி என்னும் கோட்டுருவு (Degree, Valency) முக்கியமானது.

படித்தலும் கற்றலும்

இப்போது நாம் படித்தல், கற்றல் என்பதை சற்று ஆய்வோம்.

கற்றல் என்றால் கல்வி நிலையங்களில் நூல்களைப் படித்துக் கற்கும் செயல் என்று நினைக்கிறோம். இதனால் கல்வியும் படிப்பும் ஒன்று என்று நினைக்கிறோம்.

கல் என்றால் பழகு அல்லது பயிலுதல் என்பதாகும். உண்மையில் கற்றல் என்பது ஒரு திறனை வளர்த்துக் கொள்ள அதனைப் பழகுவது ஆகும்.

படி என்ற சொல் சம்ஸ்கிருத மரபில் இருந்து வந்தது. சம்ஸ்கிருதத்தில் பட: என்ற சொல்லி

லிருந்து படி வந்தது. ஆகவே படித்தல் என்பதற்கு ஒலித்தல் அதாவது சொல்லுதல் என்பது அடிப்படை பொருளாகும். அதோடு பாடுதல், துதித்தல் என்பனவும் இதில் அடங்கும்.

எனவே கற்றல் என்பது பழகுதல் என்னும் பொருளில் வரும். படித்தல் என்றால் ஓதுதல், பேசுதல் போன்ற பொருள்களைத் தரும்.

கற்றலுக்குத் தேவை சிரத்தை

இப்போது கல்வி நிலையங்களில் பாடங்களைப் படித்தும், கற்றும் அறிவை வளர்த்தலைக் காண்போம்.

கல்வி என்பது கசடறக் கற்க வேண்டியவற்றில் மாணவர்கள் மீண்டும் மீண்டும் ஈடுபட்டு பழக வேண்டும் என்பதாகும். ஈடுபாட்டுடன் ஒரு விஷயத்தைப் பழகுதலை சம்ஸ்கிருதம் சிரத்தை என்று அழைக்கிறது. பகவத் கீதையில் ஸ்ரீகிருஷ்ணர்,

ச்ரத்தாவன் லபதே ஞானம் தத்பர:
ஸம்யதேந்த்ரிய: |

ஜ்ஞானம் லப்த்வா பராம்
சாந்திம் அசிரேணாதிகச்சதி || (4.39)
என்கிறார்.

‘சிரத்தைக் கொண்ட, ஞானத்திலேயே கண்ணும் கருத்துமாகக் கொண்ட, புலன்களை வசப்படுத்திய ஒருவன் ஞானம் பெறுகிறான். அதன் காரணமாக வெகு விரைவில் மேலான அமைதியைப் பெறுகிறான்’ என்பது அதன் பொருள்.

சிரத்தை என்பது ஆழ்ந்த பொருள் கொண்டது. எந்தச் செயலைச் செய்தாலும் பூரண கவனத்தோடு, பூரண ஈடுபாட்டோடு, பூரண நம்பிக்கையோடு செயல்படுதல் சிரத்தை ஆகும்.

பொதுவாக பல மாணவர்கள் சில பாடங்கள் கடினமானதுபோல் தங்களுக்குத் தோன்றினால் அதைப் படிப்பதற்கும் கற்பதற்கும் மிகவும் தயங்குகிறார்கள்.

முயற்சியுடையார் இகழ்ச்சியுடையார் என்பது பழமொழி. எந்தக் காரியம் எடுத்தாலும் அதில் எதிர்பார்த்த வெற்றி அல்லது முன்னேற்றம் வராவிட்டால் அதை விட்டுவிடுவது ஒரு மாணவருக்கு அழகல்ல.

மனம் தளராமல், தம்மால் இயன்ற முயற்சியை

சுவாமி அபவர்கானந்தர்

செய்து கொண்டே சென்றால் விரைவில் முன்னேற்றம் என்பது சாத்தியம். இந்த நேரத்தில்தான் சிரத்தை என்பது கைகொடுக்கும். அதாவது நம்பிக்கையோடு முயற்சியைத் தொடர்ந்து கொண்டிருத்தல் ஆகும்.

ஒருவன் ஆழ்கடலில் மூழ்கி முத்தை எடுக்க விருப்பப்பட்டால் அவனுக்கு முதலில் நீச்சல் தெரிந்திருக்க வேண்டும். அதற்கு சமுத்திரத் திலேயே அந்தப் பயிற்சியைச் செய்ய வேண்டும். அதன்பிறகு நீச்சலில் தேர்ந்ததும் கடலில் நீண்ட நேரம் மூழ்கிக் கிடப்பதற்குப் பயிற்சி எடுக்க வேண்டும்.

அதிலும் தேர்ந்தபிறகு முத்து எடுப்பவரோடு பயணித்து முத்தை எடுக்கும் திறனை வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும்.

சிரத்தையுடன் கற்றலுக்கான படிகள்

கல்வியைக் கற்கையில் கற்கின்ற விஷயம் என்கின்ற முத்து கைவரப் பெற வேண்டுமெனில் அந்த விஷயத்தை என்னால் உள்வாங்கிக்கொள்ள முடியும், கற்க முடியும் என்ற நம்பிக்கைதான் முதல்படி.

அந்த லட்சியம் மனதை விட்டு அகலாதபடி உறுதியோடு இருக்க வேண்டும். கற்கின்ற பாடம் புரியவில்லை என்றாலும் அதைப் புரிந்துகொள்ள முடியும் என்ற எண்ணத்தில் இருந்து மனம் விடுபடாதிருத்தல் இரண்டாம் படி.

கற்றல் என்கின்ற லட்சியத்திற்குத் தேவையானதை மட்டுமே ஏற்று பிறவற்றை உறுதியாக விலக்குதல் மூன்றாம்படி.

இதற்குப் புலன்களைக் கட்டுக்கோப்புடன் வைத்திருத்தல் வேண்டும்.

இறுதியாக அந்த லட்சியத்தை அடைய உரிய பாதையில் செல்வது, நேரம் பாராமல் உழைப்பது, பாடுபடுவது போன்றன கடைசி படி.

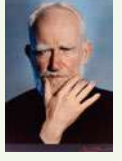
படித்தலின் வகைகள்

நூல்களையோ இதழ்களையோ படிக்கையில் பல்வேறு மனநிலைகளோடு படிக்கிறோம். அவ்விதம் படிப்பதை நான்கு வகைகளாகப் பிரித்திருக்கிறார்கள். அவை:

வெற்றி வேண்டுமெனில்....

எப்போதும் உங்களை பாதுகாத்துக் கொள்ளும் முயற்சியில் நீங்கள் ஈடுபட்டு வருபவராக இருந்தால் உங்களுடைய முன்னேற்றம் தடைப்பட்டு நின்று விடும். எதிர்த்துப் போராடவும், போராட்டத்தின்போது மற்றவர்கள் கொடுக்கும் அடியை தாங்கிக் கொள்ளவும் தயாராக இருக்கும் போதுதான், உங்களுக்கு வெற்றி கிடைக்கும். - ஜார்ஜ் பெர்னாட்ஷா

1. சுருங்க வாசித்தல் (Skimming): ஒரு நூல் அல்லது இதழில் உள்ள எல்லாவற்றையுமே படிக்காமல் ஒரு சில விஷயங்களை மட்டும் மேலோட்டமாகப் படிப்பது.

2. தேவைக்காக வாசித்தல் (Scanning): ஒரு குறிப்பிட்ட, தேடுகின்ற தகவலை மட்டும் ஆழ்ந்து படித்து மற்றவற்றை விட்டுவிடுவது.

3. அகன்று வாசித்தல் (Extensive): பேச்சு மற்றும் எழுத்துத் திறனை வளர்ப்பதற்கும், புது விஷயங்களை அறிவதற்கும், பொது அறிவை வளர்க்கவும் பொறுமையாகப் படித்தல்.

4. ஆழ்ந்து வாசித்தல் (intensive): ஒரு நூலில் அடங்கியுள்ள ஒவ்வொரு வார்த்தையின் அர்த்தத்தையும் புரிந்து கொள்ள எல்லா வரிகளையும் மிக ஆழ்ந்து படிப்பது.

எனவே எத்தகைய மனநிலையோடு படிக்கிறோமோ அதற்கேற்ப படிக்கின்ற விஷயத்தை உள்வாங்கிக் கொள்கிறோம்.

ஆழ்ந்து படிக்கின்ற ஒவ்வொரு விஷயமுமே நம் உள்ளத்தையும் பழக்க வழக்கங்களையும் சபாவங்களையும் மாற்றுகின்ற வல்லமை படைத்தவை.

நூலைப்படி

நூல்களைப் படிப்பது பற்றி பாவேந்தர் பாரதிதாசன் இயற்றிய இந்தப் பாடலைப் பொருளுணர்ந்து படிப்பது கல்வியைக் கற்பதற்கும் நூல்களைப் படிப்பதற்கும் உத்வேகத்தைத் தரும்:

நூலைப் படி - சங்கத்தமிழ்

நூலைப்படி - முறைப்படி

நூலைப்படி

காலையில் படி-கடும்பகல் படி

மாலை இரவு பொருள்படும்படி (நூலைப்படி)

கற்பவை கற்கும்படி
வள்ளுவர் கொள்கைப்படி
கற்கத்தான் வேண்டும்
அப்படி
கல்லாதவர் வாழ்வதெப்படி?
(நூலைப்படி)
அறம்படி பொருளைப்படி
அப்படியே இன்பம் படி
இறந்த தமிழ் நான்மறை
பிறந்ததென்று சொல்லும்படி
(நூலைப்படி)
அகப்பொருள்படி அதன்படி
புறப்பொருள்படி நல்லபடி
புகப்புக் படிப்படியாய்
புலமை வருமென் சொற்படி
சாதி என்னும் தாழ்ந்தபடி
நமக்கெல்லாம் தள்ளுபடி
சேதி அப்படி தெரிந்துபடி
தீமை வந்திடுமே மறுபடி
(நூலைப்படி)
பொய்யிலே முக்காற்படி
புரட்டிலே காற்படி
வையகமே ஏமாறும்படி
வைத்துள நூல்களை
ஒப்புவதெப்படி?

(நூலைப்படி)
தொடங்கையில் வருந்தும்படி
இருப்பினும் ஊன்றிப்படி
அடங்கா இன்பம் மறுபடி
ஆகுமென்ற ஆன்றோர்
சொற்படி

(நூலைப்படி)
இறுதியாக, கல்வியைக் கற்பது
என்பது ஒரு தவம் ஆகும்.
கல்வியின் மூலமாக வையத்தில்
வாழ்வாங்கு வாழலாம்.

ஆனால் அந்தக் கல்வியை ஓர்
உயர்ந்த நோக்கத்தோடு
கற்றிருந்தால் அது தீமைக்கோ
பொய்மைக்கோ இட்டுச்
செல்லாது.

அந்த உயர் நோக்கம் எது?
எனது தேசத்தை வளமாக்கு
வதற்காக எனது வளங்களையும்
செலவிடுவேன் என்பதுதான்.

தான் பிறந்த தேசத்தை உயர்த்த
வேண்டும் என்ற நோக்கில் கல்வி
நிலையங்களில் கல்வி கற்பவன்
வாழ்விலே எத்தகைய தடுமாற்றம்
வந்தாலும் நிலைகுலைய

மாட்டான். அறமற்ற செயல்
களுக்குத் துணைபோக
மாட்டான்.

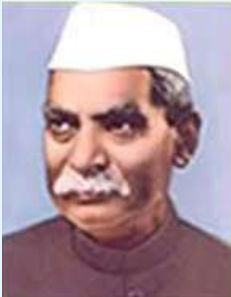
அந்த உன்னத லட்சியம்
இல்லாதவனே இந்த இதழின்
தலையங்கத்தில் (விஜய தீபம்)
வருவதுபோல் பொய்,
வஞ்சனை, லஞ்சம் போன்ற
தீய செயல்களுக்கு அடிமைப்
படுகிறான், பணக்கார பிச்சைக்
காரனாகிறான்.

எனவே, நம் தேசத்தை
உயர்த்த வேண்டும், உன்னத
மாக்க வேண்டும் என்ற
லட்சியத்தோடு கல்வியைக்
கற்போம். அறநூல்களைப்
படிப்போம். நாட்டை
வளமாக்குவோம். அதற்காக
படித்தல் என்னும் கலையை
மேம்படச் செய்வோம். அடுத்த
தலைமுறையினருக்கு ஓர்
எடுத்துக்காட்டாக
விளங்குவோம். ❖

தன்னம்பிக்கை

கல்லூரியில் பயின்ற காலத்தில் ராஜேந்திர பிரசாத் எம்.ஏ. நிறைவுத் தேர்வு எழுதினார். அக்காலத்தில் தேர்வு முடிவுகளை வகுப்பில் நேரடியாக அறிவிப்பது வழக்கம்.

கல்லூரி முதல்வர் ஓர் ஆங்கிலேயர். தேர்ச்சி பெற்றவர்களின் பெயர்களை வாசித்தார். அதில் ராஜேந்திர பிரசாத் பெயர் இல்லை. உடனே அவர் “தயவு செய்து பெயர் பட்டியலை சரி பாருங்கள்” என்று தைரியமாக முதல்வரிடம் கூறினார். இவ்விதம் கேட்டதற்கு ரூ.5/- அபராதம் விதிக்கப்பட்டது.

ராஜேந்திர பிரசாத், “நான் நல்ல முறையில் எழுதியுள்ளேன்” என்று பலமுறை கூறினார். “என் மீதே குற்றம் சாட்டுகிறாயா?” என்று முதல்வர் கோபத்துடன் கூறி அபராதத்தை உயர்த்தினார். இப்படியே இருவரும் பதில் பேசிக் கொண்டே இருக்க, அபராதத் தொகை ரூ.1000/- நெருங்கியது. “தொகையை இன்றே செலுத்தாவிடில் கல்லூரியை விட்டு நீக்கிவிடுவேன்” என்றும் அச்சுறுத்தினார்.

இந்த நேரத்தில் கல்லூரி ஊழியர் அவசரமாக வந்தார். முதல்வரிடம், “ஐயா! இந்த மாணவன் வகுப்பில் முதலாவதாக வெற்றி பெற்றுள்ளான். எனவே பெயரை சிறப்பான முறையில் குறிப்பிட இருந்தேன். தாங்கள் பட்டியல் கேட்டதால், அவசரத்தில் பெயர் எழுத மறந்துவிட்டேன். மன்னியுங்கள்” என்றார். முதல்வர் கோபத்தை மறந்து, ராஜேந்திர பிரசாதத்தை பாராட்டினார்.

இத்தகைய திடஉறுதியும், தன்னம்பிக்கையும் கொண்ட அவர் இந்தியாவின் முதல் ஜனாதிபதியாக சீரிய முறையில் பணியாற்றினார்.

- ஜி.மோகனவேலு, கம்பம்

தூய்மைக்கான பிரார்த்தனை

பல்வேறு தருணங்களில் சாதுக்களுக்கும் பக்தர்களுக்கும் சுவாமி பிரேமானந்தர் அளித்த உபதேசங்களிலிருந்து...

1. தூய்மை பெறும் பொருட்டு அடிக்கடி நீ இவ்விதம் பிரார்த்தனை செய்:

என் சதையும் ரத்தமும் தூய்மையாக இருக்கட்டும்!

என் தோலும் எலும்பும் தூய்மையாக இருக்கட்டும்!

என் எலும்பும் மஜ்ஜையும் தூய்மையாக இருக்கட்டும்!

என் உடல் முழுவதும் தூய்மையாக இருக்கட்டும்!

என் கர்மேந்திரியங்கள் தூய்மையாக இருக்கட்டும்!

என் ஞானேந்திரியங்கள் தூய்மையாக இருக்கட்டும்!

என்னுடைய எல்லாச் செயல்களும் தூய்மையாக இருக்கட்டும்!

எல்லாவிதமான உலகப் பற்றுகளிலிருந்தும் நான் விடுபடுவேனாக!

எல்லாவிதமான மாசுகளிலிருந்தும் நான் விடுபடுவேனாக!

என் மனம் தூய்மையாக இருக்கட்டும்!

என்னிடம் இருக்கும் சக்தி தூய்மையாக இருக்கட்டும்!

நிலமும் காற்றும் தூய்மையாக இருக்கட்டும்!

நெருப்பும் ஆகாசமும் நீரும் தூய்மையாக இருக்கட்டும்!

நான் தூய்மையாக இருப்பேனாக; நான் தூய்மையாக இருப்பேனாக!

நான் அந்த ஆத்மாவே ஆவேன்!

நான் தூய்மையானவன், நான் சுதந்திரமானவன், நான் ஆனந்தமயமானவன்!

2. பக்தி, ஞானம், விவேகம், வைராக்கியம் (உலகப்பற்று இன்மை) போன்ற ஆன்மிகப் பொக்கிஷங்களைப் பெறுவதற்காக நீ இறைவனிடம் பிரார்த்தனை செய்.

‘நாம் ஏன் இறைவனிடம் பிரார்த்தனை செய்ய வேண்டும்? நமக்கு என்ன தேவை என்று அந்த இறைவனுக்குத் தெரியாதா,

உன் வழிகாட்டி!

‘கடவுளைக் காண்பதற்கு எனக்கு யார் வழிகாட்டி? எனக்கு அவ்விதம் ஒருவர் தேவையா?’ என்று ஒரு பக்தர் கேட்டதற்கு ஸ்ரீரமண மகரிஷி கூறிய பதில்:

‘இந்த ஆசிரமத்திற்கு வருவதற்கு உனக்கு யார் வழிகாட்டியாக இருந்தார்கள். யாருடைய வழிகாட்டுதலால் இந்த உலகை நீ தினமும் காண்கிறாய்? உனது உடல், மனம், புத்தி ஆகியவற்றிற்கு அப்பால் உனது சொந்த ஆன்மாவாகக் கடவுள் இருக்கிறார். இந்த உலகை நீ காண்பது போன்று நீ உனது ஆன்மாவைக் காண முடியும். ஆனால் அதற்குத் தகுந்த மன ஏக்கத்தோடு பாடுபட வேண்டும். அவ்விதம் பாடுபட்டால் உனது ஆன்மாவே உனது கேள்விக்கு விடையைக் காட்டுகின்ற வழிகாட்டியாக அமைந்துவிடும்.’

என்ன?’ என்று சிலர் கேள்வி கேட்கிறார்கள். அதற்குப் பதில்:

ஆம், நீ அவ்விதம் நினைத்தால் - ‘இறைவனுக்கு உன்னுடைய எல்லாத் தேவைகளும் தெரியும்’ என்பதோடு, ‘அவற்றை அவர் நிறைவேற்றியும் வைப்பார்’ என்பதில் உறுதியான நம்பிக்கை உனக்கு இருந்தால் - நீ பிரார்த்தனை செய்ய வேண்டியதில்லை.

ஆனால் பார், இறைவனிடம் தங்களின் உலகியல் ஆசைகளை நிறைவேற்றும்படி கேட்டு பிரார்த்தனை செய்கிறார்கள்.

நிலையற்றவைகளைக் கேட்டு இறைவனிடம் பிரார்த்தனை செய்வதைவிட, நிலையானவற்றை இறைவனிடம் கேட்டு பிரார்த்தனை செய்வது அறிவுடைய செயல் அல்லவா? ஒரு முட்டாளைத் தவிர, வேறு யார் அரசனிடம் மிகவும் அற்பமான சிறிய பொருளுக்காகச் செல்வான்? நீ இறைவனிடம் பிரார்த்தனை செய்தால் - மிகவும் உயர்ந்த வற்றைக் கேட்பதற்காகப் பிரார்த்தனை செய்.

3. காமம், வெறுப்பு, பொறாமை, சுயநலம் போன்ற எண்ணங்கள் உன் மனம் என்ற வீட்டுக்குள் நுழையாமல் பார்த்துக்கொள். அப்படிப்பட்ட எண்ணங்கள் எப்போதெல்லாம் வருவதற்கு முயற்சி செய்கிறதோ, அப்போதெல்லாம் நீ பிரார்த்தனை செய், தீவிரமாகப் பிரார்த்தனை செய்.

மேலும் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர், சுவாமி விவேகானந்தர் ஆகியவர்கள் உனக்கு அளித்திருக்கும் லட்சியங்களை நினைவில்கொள். அசுத்த எண்ணங்களிலிருந்து உன் மனம் விடுபடுவதற்கு கடுமையாக முயற்சி செய்.

தொகுப்பு: சுவாமி கமலாத்மனந்தர்

சுவாமி பிரேமானந்தர்

குடும்ப வாழ்க்கையில் இருந்தாலே கொஞ்சம் பிரச்சனைகள் இருக்கத்தான் செய்யும். குருதேவரை எப்போதும் நினைத்துக்கொள்.

பரிவாகிய கண்ணோட்டம்

குருதேவரின் திருநாமத்தைச் சொல்கின்ற யாருக்கும் ஒருபோதும் உணவுக் கஷ்டம் வராது.

பொறியியல் கல்லூரியில் படித்த அந்த நாட்களை மறக்க முடியாது. பல்கலைக்கழக விதிகளின்படி மூன்றாவது அல்லது நான்காம் ஆண்டு படிக்கும்போது ஏதாவது ஒரு தொழில் நிறுவனத்தில் ஒருமாதம் பயிற்சி எடுக்க வேண்டியது கட்டாயம்.

இதுபோன்ற பயிற்சிகள் மாணவரை அடுத்தக் கட்டத்துக்கு அழைத்து செல்கின்றன. மாவட்டம், மாநிலம், நாடு, சர்வதேசம் என்ற படிக்களைக் கடப்பதற்கான தன்னம்பிக்கையை ஏற்படுத்தித் தருகிறது.

உத்தரபிரதேசம், மிர்சாபூர் மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள ஒப்ரா அனல் மின்நிலையத்தில் நான் ஒருமாத பயிற்சி எடுக்க வேண்டியிருந்தது. பயிற்சிக்கான ஒப்புதல் கடிதத்துடன் உஜ்ஜைனியிலிருந்து ஒப்ரா அனல் மின்நிலையத்திற்குப் புறப்பட்டேன்.

இதில் சந்தோசமான விஷயம் என்னவென்றால், ஒப்ராவில் என் சகோதரியின் வீடு உள்ளதால் சாப்பாட்டுக்குப் பிரச்சனை இல்லை. குறிப்பிட்ட நாளில் அனல் மின்நிலையத்தில் பயிற்சிக்காகச் சேர்ந்தேன். தங்குவதற்கு இடமும், உணவும் சகோதரியின் வீட்டில் கிடைத்துவிட்டதால் அனல் மின்நிலையத்தில் அர்ப்பணிப்புடன் வேலை செய்ய முடிந்தது. திட்டமிட்டப்படி எனது ஒரு மாதப் பயிற்சியும் முடிந்தது.

பயிற்சி முடிந்த கடைசி நாளில், அனல் மின் நிலையத்தில் இருந்து நேராக ஊருக்குப் புறப்படுவதாகத் திட்டம். பயிற்சி பெற்றதற்கான சான்றிதழை அனல் மின்நிலைய நிர்வாகம் கொடுத்தது.

துணிமணி பைகளுடன் அனல் மின்நிலையத்தில் இருந்து வெளியே வந்தேன். அங்கு, காலி ஆக்ஸிஜன் சிலிண்டர்களுடன் கான்பூருக்குச் செல்வதற்காக லாரி ஒன்று நின்று கொண்டிருந்தது. மாணவப் பருவம்

என்பதால் லாரியில் கான்பூருக்குச் செல்ல விருப்பப்பட்டேன். லாரி ஓட்டுனரிடம், நான் கான்பூருக்கு அவருடன் வர விருப்பம் தெரிவித்தேன். அவரும் சம்மதம் தெரிவித்ததால், அன்று மாலை லாரியில் எனது பயணம் தொடங்கியது.

லாரி ஓட்டுனரின் கேபினில் உட்கார்ந்து கொண்டு, நெடுஞ்சாலையோரக் காட்சிகளை ரசித்துக் கொண்டே சென்றேன். இரவு நேரம் நெருங்கியது. ஒரு பெட்ரோல் பங்க் அருகே ஓட்டுனர் லாரியை நிறுத்தினார். “லாரியின் பின்னால் கிடக்கும் காலி சிலிண்டர்களின் இடைவெளியில் படுத்து ஓய்வெடுங்கள்” என்றார். நானும் அப்படியே செய்தேன். ஆனால் சிலிண்டர்களுக்கு மத்தியில் படுத்திருப்பது மிகவும் வேதனையாக இருந்தது. ஆயினும் தூக்கம் கண்ணைக் கட்டியது. ‘ஏன்டாப்பா... லாரியில் ஏறினோம்?’ என்ற கவலைகூட வாட்டியது.

சிறிது நேரம் கழித்து லாரி புறப்பட்டது. போகும் வழியில் சாலையோரம் நடந்து செல்லும் வழிப்போக்கர்கள் சிலர், லாரியைக் கைகாட்டி நிறுத்தி அதன் பின்புறமாக ஏறிக் கொண்டனர். அந்தளவிற்கு லாரி ஓட்டுனரின் மனம் இரக்கமுடையதாக இருந்தது.

நான் படுத்திருந்த இடத்தில் துறவி போன்ற தோற்றத்தில் முதியவர் ஒருவர் அமர்ந்திருந்தார். அவரது துணி ஒன்று என் மீது மீண்டும், மீண்டும் வந்து விழுந்தது. நானோ அரைகுறை தூக்கத்துடன் படுக்கவும் முடியாமல், அமர்ந்து கொண்டு செல்லவும் முடியாமல் தவிப்பதை அவர் பார்த்தார். ஆனால், அந்தத் துறவியின் துணி என் மீது விழுந்ததற்காக அவரிடம் கடிந்து கொண்டேன். மோசமான வார்த்தைகளைக் கூட பயன்படுத்தினேன்.

ஆனால் அவர் சிரித்துக்கொண்டே அந்தத் துணியை எடுத்து தனது குடை மற்றும் மற்ற துணிகளுடன் சேர்த்து எனக்கு ஒரு தலையணையைத் தயார் செய்து கொடுத்தார். அவரது நடத்தையைக் கண்டு நான் அதிர்ச்சியடைந்தேன். அவரிடம் மன்னிப்பு கூட கேட்டேன். ஆனாலும் அவர் எந்த பதிலும் அளிக்காமல் மௌனமாக சிரித்தார்.

அன்று 2004-ஆம் ஆண்டு எனக்கு ஏற்பட்ட அனுபவம், எனது தவறான நடத்தை போன்றவை இன்றும் என்னை

லிங்கன்

வெட்கித் தலைகுனிய வைக்கிறது. இன்று, எனக்கு 45 வயது. ஒருவரிடம் நாம் தகாத முறையில் நடந்து கொண்டாலும் கூட, அவர்கள் நமது நன்மையின் பொருட்டுச் செய்யும் செயல் எவ்வளவு வலிமையானது என்பதை உணர முடிந்தது.

இன்று நான் கம்ஹாரியா அரசு மேல்நிலைப் பள்ளியில் ஆசிரியராகப் பணியாற்றுகிறேன். கிராமப்புறப் பள்ளி என்பதால் மிகவும் ஏழ்மையான குடும்பப் பின்னணி கொண்ட மாணவர்கள் அதிகளவில் பள்ளிக்கு வருவார்கள். அவர்களில் மிகவும் ஏழையான மாணவர்களுக்கு நல்ல ஆடைகளை வாங்கிக் கொடுக்கிறேன்.

ஏழை மாணவர்களின் சுயமரியாதை என் குழந்தைகளுக்கு முன்னால் காயப்பட்டு விடக்கூடாது என்பதற்காக அவர்களையும் சமமாக நடத்துவேன். தீபாவளிக்கு ஆடைகளை வாங்கிக் கொண்டு என் மாமனார் வீட்டிற்குக் குடும்பத்துடன் சென்றேன்.

மாமனார் வீட்டின் அருகே வசிக்கும் தந்தை இல்லாத ஒரு மாணவருக்கு ஐந்து செட் பேன்ட் - ஷர்ட்களை வாங்கிக் கொண்டு சென்றேன். அந்த பேன்ட்-ஷர்டுகளை அந்த மாணவரிடம் கொடுத்தேன். ஆனால், அந்த மாணவர் தனக்கு இரண்டு பேன்ட் மற்றும் இரண்டு சட்டைகளை மட்டுமே எடுத்துக் கொண்டார். மற்ற ஆடைகளை என்னிடமே திருப்பிக் கொடுத்துவிட்டார்.

நான் படைப்பேன்

தினசரி காலையில் நான் விழிக்கும் போதெல்லாம் எனக்கு நானே இவ்விதம் சொல்லிக் கொள்வேன்:

நான் எதிர்பாரா நிகழ்வு அல்ல. இன்றைய தினத்தினை நான் மகிழ்ச்சியாக இருப்பதற்கும் மகிழ்ச்சியின்றி இருப்பதற்கும் உருவாக்கும் சக்தி பெற்றவன். நான் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பதை என்னால் தேர்ந்தெடுக்க முடியும்.

நேற்றைய தினம் இறந்துவிட்டது. நாளை இன்னும் வரவில்லை. இப்போது என்னிடம் இந்த தினம் உள்ளது. இன்றைய தினத்தில் மகிழ்ச்சியாக இருப்பதற்கான வழிகளைப் படைப்பேன்.

- குருசோ மார்க்ஸ்

“ஏன் திருப்பிக் கொடுக்கிறாய்?” என்று கேட்டேன். அந்த மாணவர் கூறினார், “எனக்கு இரண்டு செட் மட்டுமே தேவை; மற்றவற்றை என்னைப் போன்ற மற்ற குழந்தைக்குக் கொடுங்கள்” என்றார். அந்த மாணவரின் வார்த்தை என் மனதை ஆழமாகச் சிந்திக்கத் தூண்டியது.

மாணவப் பருவத்தில் எவ்வளவு உயர்ந்த உள்ளம் என்பதைப் பார்த்து வியப்படைந்தேன். பின்னர் நான், அந்த மாணவரிடம், “தீபாவளியன்று பட்டாசு களை வெடிக்கிறீர்களா?” என்று

கேட்டேன். அதற்கு அவர், “என் அம்மாவிடம் பணம் இருக்கிறது; என் அம்மா வாங்கிக் கொடுத்தால் பட்டாசு வெடிப்பேன்” என்றார்.

பின்னர், நான் அவரை பக்கத்து கிராமத்தில் உள்ள ஒரு கடைக்கு அழைத்துச் சென்றேன். தீபாவளி தினத்தன்று பட்டாசு மற்றும் இனிப்புகளை வாங்கி அவருக்குக் கொடுத்தேன். அந்த மாணவரின் முகத்தில் ஏற்பட்ட அந்த மகிழ்ச்சி என்னை உணர்ச்சிவசப்பட வைத்தது. அந்தச் சிறிய மாணவரின் அணுகுமுறையை என்னால் மறக்க முடியவில்லை.

என் மீது துணி விழுந்ததற்காக அன்று கோபத்துடன் துறவியைத் திட்டியபோது, அவர் எனக்குத் தலையணை தயார் செய்து கொடுத்தார்; இன்று ஐந்து செட் பேன்ட் - ஷர்டுகளை வாங்கி ஏழை மாணவரிடம் கொடுத்தால், அவர் இரண்டை எடுத்துக் கொண்டு மற்றவர்களுக்குக் கொடுக்கச் சொல்கிறார். இரண்டு சம்பவங்களும் ஒரே விசயத்தைத்தான் சொல்கின்றன.

அதுதான் பரிவு! அது இருப்பதால்தான் இவ்வுலகமே அழகு பெற்று விளங்குகிறது என்பதை வள்ளுவர் கூறுகிறார். (திருக்குறள்: 571)

‘கண்ணோட்டம் என்னும் கழிபெருங் காரிகை உண்மையான் உண்டிடி வுலகு.’

கண்ணோட்டம் என்று சொல்லப்படும் மிகச் சிறந்த அழகு இருப்பதனால்தான், இவ்வுலகம் நிலைபெற்றுள்ளது. (கண்ணோட்டம் - தாட்சண்யம், பரிவு நோக்கு). ❖

நல்லது - தீயது இரண்டும் உன் முன்னால் உள்ளன. நீ தேர்ந்தெடுத்துக்கொள். இதில்தான் உலக விளையாட்டு நடக்கிறது.

ராமகிருஷ்ண மடம் விவேகானந்தா பள்ளியின் புதுக்கட்டிடத் திறப்பு

ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணரின் நேரடிச் சீடர்களில் ஒருவரான சுவாமி ராமகிருஷ்ணானந்த மகராஜ் அவர்களால், சென்னை ஜார்ஜ் டவுன் பகுதியில், வாழ்க்கையின் அடித்தளத்தில் உள்ள குடும்பங்களின் குழந்தைகளுக்குத் தரமான கல்வி வழங்க, 1906-இல் 'தேசியப் பெண்கள் பள்ளி' துவங்கப்பட்டது. இப்பள்ளி கடந்த 115 ஆண்டுகளில் பல வகையிலும் வளர்ச்சி பெற்று,

இறைநாமத்தை ஜபம் செய்யச் செய்ய எல்லாம் நடக்கும்.

இன்று ஸ்ரீராமகிருஷ்ண மடம் விவேகானந்தர் நூற்றாண்டு பெண்கள் மேனிலைப் பள்ளி யாக ஏற்றம் பெற்றுள்ளது. இங்கு தற்போது 850-க்கும் மேற்பட்ட மாணவ மாணவிகள் அனைத்து நவீன வசதிகளுடன் உயர்கல்வி பெறுகின்றனர்.

மின்ட், சரவணா தெருவில் அமைந்துள்ள இந்த மேனிலைப் பள்ளி வளாகத்தில், BPCL நிறுவனத்தின் நிதி உதவியோடு, 'ஸ்ரீசாரதாதேவி - BPCL பிளாக்' என்ற புதிய கட்டிடம் கடந்த அக்டோபர் மாதம் 27-ஆம் நாள் அன்று ஸ்ரீராமகிருஷ்ண மடம் மற்றும் மிஷனின் உபதலை வரான பூஜஸீய ஸ்ரீமத் சுவாமி கௌதமானந்தஜி மகராஜ் அவர்களால் பள்ளிக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்டுள்ளது. அன்று சிறப்பு பூஜையும் ஹோமமும் நடைபெற்றது. ஏறக்குறைய 50 சாதுக்கள் இந்த நிகழ்ச்சியில்

கலந்து கொண்டனர்.

மேலும் BPCL நிறுவனத் தின் ஜெனரல் மேனேஜர் ஸ்ரீமதி சங்கீதா கேல்கர், அந்நிறுவனத்தின் முன்னாள் சேர்மன் மற்றும் டைரக்டர் எஸ்.வரதராஜன், தமிழக அரசின் பள்ளிக் கல்வித்துறை முதன்மைக் கல்வி அலுவலர் மார்ஸ், ஒமேகா ஹெல்த்கேர் நிறுவனத்தின் முதன்மை நிதி அதிகாரி எஸ். கண்ணன் மற்றும் தமிழ்நாடு அரசு பள்ளிக் கல்வித்துறையின் பிற கல்வி அதிகாரிகள் ஆகியோர் சிறப்பு விருந்தினர்களாகப் பங்கேற்று விழாவைச் சிறப்பித்தனர்.

சு.பிரகதா

ஜகதம்பாவான காளிதேவிதான் எல்லோருக்கும் தாய். நன்மை தீமையெல்லாம் அவளிடமிருந்தே தோன்றியுள்ளது.

சொல்லும் செயலும் உணர்வருளாலே!

கேஷம இதி வாசி |

யோககேஷம

இதி

ப்ராணாபானயோ: |

கர்மேதி ஹஸ்தயோ: |

கதிரிதி பாதயோ: |

விமுக்திரிதி பாயெள |

இதி மாநுஷீஸ்ஸமாஜ்ஞா: |

(தைத்திரீய - உபநிஷத் ப்ருகுவல்லி அனுவாகம் 11)

ஸாயணர் உரை:

வாக்கில் கேஷமமாகத் திகழ்வதும், பிராண, அபானங்களில் யோக-கேஷமாக விளங்குவதும், கரங்களில் கர்மமாக காணப்படுவதும், கால்களில் நடப்பதாகவும், ஆசனவாயில் (உடற்கழிவை) வெளியேற்றும் செயலாகவும் சிறப்பது பிரம்மமே என்று உபாசிக்க வேண்டும். இவை மனிதர்கள் தொடர்பான செயல்கள் பற்றிய உபாசனைகள்.

பிரம்மத்தை மனித உடலின் வெவ்வேறு உறுப்புகளில் கேஷமம் முதலிய விதங்களில் உபாஸனை செய்யப்படுவதால் கேஷமம் முதலிய பலன்கள் கிடைக்கப் பெறும். கேஷமம் என்றால் காத்தல். யோககேஷமம் என்றால் - இதுவரை அடையாத தனை அடையப் பெறுதல் யோகம் ஆகும். அடைந்த தனைக் காத்தல் கேஷமம் ஆகும். கர்மம் என்பது அவரவர் கடமையை ஆற்றுதல்.

விளக்கம்:

தோண்டத்

தோண்ட

மேன்மேலும்

கிடைக்கும் புதையல் போல, இந்த மந்திரத்தின் அர்த்தத்தில் மனம் லயிக்கும்போது புதுப்புது அர்த்தங்கள் வெளியாகின்றன.

1) மனிதனின் ஒவ்வொரு செயலும் உணர்வால் (பிரம்மத்தால்) நிறைந்துள்ளது. உடற்கழிவை வெளியேற்றும் போதும் சரி, நம்மைக் காக்கும் உயர்ந்த மந்திரங்களைக் கூறும் போதும் சரி அதே மேன்மையான உணர்வு நிறைந்திருக்கிறது.

நடந்து செல்லுதல், பேசுதல், கைகளால் செயலாற்றுதல் போன்ற அன்றாடப் பணிகளில் ஈடுபடும்போது இயந்திரத்தன்மையை விட்டு விட்டு, நாம் செய்யும் அனைத்துப் பணிகளிலும் நிறைந்திருக்கும் உணர்வினைக் கவனிக்க அறிவுறுத்துகிறது இந்த மந்திரம்.

உணர்வும் பரபிரம்மம்; அதன் வெளிப்படாக்கிய செயல்கள் அனைத்தும் பிரம்மம்தான் எனும் புரிதல் ஏற்பட்டால் ஒவ்வொரு செயலும் திருத்தமாக அமையாதா என்ன? ஒவ்வொரு செயலும் இறைவழிபடாக மாறிவிடாதா என்ன?

2) மேலும், வாக்கு (பேச்சு) என்பது காக்கும் விதமாக அமைய வேண்டும் என்பதனைச் சொல்லாமல் சொல்கிறது இந்த மந்திரம்.

3) கிடைப்பதற்கு அரிதான மனிதப்பிறவி கிடைக்கப் பெற்றிருக்கும்போது அதன் யோககேஷமம் நாசி வழியே உள்ளேயும் வெளியேயும் சென்று வரும் மூச்சுக் காற்றால் ஏற்படுகிறது என்கிறது இந்த மந்திரம்.

நுண்ணியதாகவும் (ஸூக்ஷ்ம), நெடியதாக (தீர்க்க)வும் இருக்கும் மூச்சுக்காற்று தான் நீண்ட ஆயுளுக்கு வழி என்பது யோக நூல்களின் கூற்று. அந்த நிலை பிராணாயாமம் முதலிய யோகப் பயிற்சிகளால் ஏற்படுகிறது. நம்முடைய பிராண - அபானங்கள் யோககேஷமத்தை அருள்வது பிராணாயாமத்தினால் அன்றோ!

இப்படியாக, திருத்தமான செயல்பாடு, ஆன்மிக உணர்வு, நீண்ட ஆரோக்கியமான ஆயுள் எனப் பல அரிய கருத்துக்களை அனாயாசமாக உணர்த்துகிறது இந்த மந்திரம். ❖

பயம்தான் தடை!

கடலின் முகத்துவாரத்தை அடைந்த அந்த நதியானது பயத்தால் நடுங்கியது. அது தான் பயணித்து வந்த பாதையைத் திரும்பிப் பார்த்தது. மலையில் இருந்து ஊற்றாகக் கிளம்பி, காடுகள், கிராமங்கள், நகரங்கள் ஆகியவற்றினூடே கிளை நதிகளையும் சேர்த்துக் கொண்டு கடலின் முன்பு இருப்பதை உணர்ந்தது.

அது கடலின் பரந்து விரிந்திருக்கின்ற தன்மையைக் கண்டு பயந்தது. அதில் சேர்ந்ததும் தான் மறைவதைத் தவிர்த்து வேறொன்றும் செய்வதற்கில்லை என்பதை உணர்ந்தது. ஆனால் இதைத் தவிர வேறு வழியில்லை. அதனால் திரும்பிச் செல்ல முடியாது. இந்த நதி கடலை அடைவதற்கான துணிவை வரவழைத்துக்கொள்ள வேண்டும். தான் மறைந்துவிடுவேனோ என்ற பயம்தான் அதற்குத் தடை. அது நீங்கியதும் தான் மறையவில்லை; கடலோடு இணைந்து கடலாகிவிட்டேன் என்பதை உணர்ந்துவிடும்.

-கலில் கிப்ரான்

ம.ஜெயராமன்

ஸ்ரீ சாரதா ஆஸ்ரமம்

புதிய எடைக்கல், உளுந்தூர்பேட்டை, கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம்- 606 107.
தமிழ்நாடு, இந்தியா : 94431 21452, 94860 37372, 94874 81452 & 89030 06955

குலத்திற்கே நலன் தரும் ஓர் வேண்டுகோள்

ஸ்ரீ சாரதா இலவச பெண்கள் முதியோர் காப்பகம்

பேரன்புடையீர் !

வணக்கம். நமது ஸ்ரீ சாரதா ஆஸ்ரமம் கிராமப்புற வயதான அன்னையரை காக்கும் உயர்ந்த தெய்வீகத் தொண்டினை இந்த இலவச காப்பகத்தின் மூலம் செய்து வருகிறது. தினசரி கூலிக்குச் சென்று வாழ்வை கடனில் கழித்துக் கொண்டிருக்கும் ஏழை கிராமவாசிகளுக்கு மிகக் குறைவான வருமானம்தான் கிடைக்கிறது. தன் குழந்தைகளைக் கூட சரிவர வளர்க்க இயலாத சூழ்நிலையில், வயது

முதிர்ந்த தாய்க்கு வயிறார உணவு அளிப்பதும், அவளின் முதுமைக் காலத்தில் நோய்க்கான மருத்துவச் செலவு செய்து பாதுகாப்பதும் சுமக்க இயலாத சமையாகிவிடுகிறது.

ஆதரவின்றித் தவிக்கும் வயதான அன்னையரின் அனைத்துத் தேவைகளையும் இலவசமாகப் பூர்த்தி செய்து, எந்தவித பிரதிபலனையும் எதிர்பாராமல் இந்த முதியோர் காப்பகத்தை சந்நியாஸ சகோதரிகள் நடத்தி வருகிறார்கள். நம் இதயத்தில் உருவாகும் தாய்ப்பாச உணர்வுக்கு உயிர்கொடுக்க விரும்பும் உத்தம உள்ளம் படைத்தோர் தம் உருகும் நல்ல உணர்வுகளை உதவிகளாக மாற்றி புண்ணியம் பெறலாம்.

50 அன்னையர்களுக்கு	ரூபாய்	ஒரு அன்னைக்கு	ரூபாய்
காலைச் சிற்றுண்டி	600/-	ஒரு வருட உடைச் செலவு	1200/-
மதிய உணவு	1250/-	ஒரு வருட மருத்துவச் செலவு	2000/-
இரவு உணவு	750/-	ஒரு அன்னையின் ஈமச்சடங்கு	5000/-
ஒரு நாள் உணவு	2600/-	ஒரு அன்னையின் ஒரு மாத பராமரிப்புச்செலவு	2500/-
ஒரு மாத உணவு	78000/-	ஒரு அன்னையின் ஒரு வருட பராமரிப்புச்செலவு	30000/-
		அன்னையர் காப்பகத்தின் ஒரு மாத பராமரிப்புச்செலவு	35000/-

வயதான அன்னையருக்கு நாம் செய்யும் சிறு உதவியும், நம்மை பெற்று சீராட்டி வளர்த்த அன்னையரின் உள்ளத்தைக் குளிரச் செய்வதற்கு இணையாகும். இந்த கலியுகத்தில், நம்மால் முடியும் காலங்களிலெல்லாம் நாம் செய்யும் புண்ணியச் செயல்கள் நமக்கு முடியாத கஷ்ட காலங்களில் எதிர்பாராத உதவியாக வந்து நம்மைக் காக்கும்.

**தன்னிடமே இருக்கும் பணம்
தன்னிறைவைத் தருவது
இல்லை! தானமாகத் தந்த
பணம் தன் குலம் காக்கும்
சந்தேகமில்லை!**

தங்கள் நன்கொடைகளை “ஸ்ரீசாரதா ஆஸ்ரமம், உளுந்தூர்பேட்டை” என்ற பெயருக்கு செக் / டி.டி / எம்.ஓ. மூலம் அனுப்ப வேண்டுகிறோம். கடிதத்தில் “முதியோர் காப்பகத்திற்கு” என்று குறிப்பிடவும்.

இறைவன் பணியில்,

ஸ்ரீ சாரதா ஆஸ்ரம சகோதரிகள்

நன்கொடைகளுக்கு 80G வருமான வரிவிலக்கு உண்டு.

Sri Sarada Ashram, New Edakkal, Ulundurpet, Kallakurichi Dist., Tamilnadu, India - 606 107
Email: ssashramupt@gmail.com Website: www.srisaradaashram.com

பிச்சையெடுக்கும் பேரரசன்

ஓர் அரசன், அதிலும் பேரரசன், தான் அரசன் என்பதை மறந்து, தெருவில் பிச்சையெடுத்தால், அவனைப் பார்த்து நாம் சிரிக்க மாட்டோமா! அதே மாதிரி நம்மைப் பார்த்துச் சிரிக்கிறார்கள், ஞானிகள், கடவுளை அறிந்தவர்கள்.

நாம் யார் என்பதை நாம் மறந்து விட்டோம். நாம் ஒரு சிறு தூசு, ஒரு சிறு இன்பத் துக்காக ஏங்கி நிற்பவர்கள் என்று நினைக்கிறோம். இன்பமே வடிவான பிரம்மம் நாம் என்பதை மறந்துவிட்டோம்.

நாம் யார் என்பதை மறந்துவிட்டுத் தவிக்கிறோம். நாம் யார் என்று தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமானால் நம் மனது சுத்தமாக இருக்க வேண்டும், எத்தனைக்கெத்தனை நமது மனது சுத்தமாக இருக்கிறதோ, அத்தனைக்கத்தனை நாம் யார் என்பதை அறிவோம்.

ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் கூறுகிறார்: 'பொறியில் வைக்கப்பட்டுள்ள தின்பண்டத்துக்கு ஆசைப்பட்டு, ஓர் எலி பொறியில் நுழைகிறது. பொறி திறந்துதான் இருக்கிறது. ஆனால் எப்படி வெளிவருவது' என்று தெரியாமல் எலி தவிக்கிறது.

அதைப் போலத்தான் நாம் இருக்கிறோம். சம்சாரம் எனும் பொறியில் அகப்பட்டுக்

கொண்டு விட்டோம். வெளியே வருவதற்கு வழி தெரியாமல் தவிக்கிறோம்.

அந்த வழி என்ன என்பதை உபநிஷதங்கள் நமக்குச் சொல்லிக் கொடுக்கின்றன.

பகவத்கீதையில் பகவான் கூறுவது போல, எத்தனை நதிகள் வந்து கடலில் சேர்ந்தாலும் எப்படி கடல் துளியும் பாதிக்கப்படாமல் நிரம்பி வழியாமல் இருக்கிறதோ, அதுமாதிரி நாம் இருக்க வேண்டும். தண்ணீர் வேண்டும் என்று கடல் ஆசைப்படுவதில்லை, அப்படியே நதிகள் மூலம் தண்ணீர் வந்து சேர்ந்தாலும் அதைப் பொருட்படுத்துவதில்லை.

அதுபோல நாம் இருக்க வேண்டும். பொருள்கள் வேண்டும் என்று ஆசைப்படக்கூடாது. அப்படியே பொருள்கள் நம்மை வந்தடைந்தாலும் அவற்றினால் நாம் பாதிக்கப்படாமல் இருக்க

நாடோடி

வேண்டும்.

நம்முடைய இந்திரியங்களினால் நாம் உலகப் பொருள்களைத்தான் அறிய முடியும்: பிரம்மத்தை அறிய வேண்டுமானால் ஞானம் தேவை.

பிரம்மம் என்ன என்பதை தைத்திரிய உபநிஷதம் கூறுகிறது. 'எதிலிருந்து எல்லா ஜீவன்களும் உற்பத்தியாகின்றனவோ, எதில் அனைத்தும் உறைகின்றனவோ, எதில் அனைத்தும் அடக்கம் ஆகப் போகின்றனவோ, அதுதான் பிரம்மம்' என்று அந்த உபநிஷதம் கூறுகிறது.

பிரம்மத்தை அறியும் ஞானம் நம்மைத் தேடி வராது. நாம் தான் அதைத் தேடிப் போக வேண்டும்.

"உபநிஷதங்களின் செய்தி" என்னும் தம் ஆங்கில நூலில் சுவாமி ரங்கநாதானந்தர் கூறியது.

வாசகர் கடிதம்

கற்பித்தலும் ஒரு வழிபாடே! கட்டுரையும் மாணவரின் அறிவுத் திறமையை உணர்ந்து அவன் மனதில் ஏற்றுக் கொள்ளும் வகையில் பாடத்தைக் கற்பிக்க வேண்டும் என்ற அறிவுரை என்னைப் போன்ற ஓய்வு பெற்ற ஆசிரியர்களுக்கு ஓர் உத்வேகத்தைத் தந்தது.

- ஆர் தனபால், சென்னை - 63.

'சீரியல்களால் சிதறும் குடும்பங்கள்' - கட்டுரை மிக அருமை. ரேகா பத்மநாபன் உண்மையைத் தெளிவாக உதாரணத்தோடு அறிவிப்பில் பூர்வமாக விளக்கியுள்ளார்.

- ராஜி ரகுநாதன், ஐதராபாத்.

சுவாமிஜியும் இந்திய இளைஞர்களும் கட்டுரை வெகு சிறப்பு.

- அ.மீனாட்சி, லப்பைப்பேட்டை.

நவம்பர் இதழில் வெளியான 'குருநானக்கின் உபதேசங்கள்' மிக எளிய சொற்களில் மிக ஆழமான உணர்வுகளையும் உண்மைகளையும் பேசுகிறது. - ர.பிரபு, மயிலாடுதுறை.

நவம்பர் அட்டைப் படத்தில் ஸ்ரீபார்த்தசாரதி சுவாமியை அன்னை ஸ்ரீசாரதாதேவி சேவித்து மகிழும் காட்சி அருமை. சுவாமிஜி அளசிங்கப் பெருமானுக்கு எழுதிய உணர்ச்சிமிக்க கடிதம் கோயில் வாயில் முகப்பின் இரு பக்கங்களிலும் சுவைவக்கல்லில் பதிக்கப்பட்டுள்ளது.

- வி.ச.வாசுதேவன், சென்னை-83.

தலையங்கமானது தற்கால சந்ததிக்கு மிகவும் பொருந்தும். பல மொழிக் கல்வியுடன் தேசிய, சமூக, மற்றும் தெய்விக உணர்வு இக்காலத் தேவை என்பதை நன்கு விளக்கிற்று.

- ஜி.அன்பழகன், ஆற்காடு.

சங்கராபரணம் நரசையர்

படம் : கோவி

படக்கதை : மோகனா சூரியநாராயணன்

ஆதாரம்: உவேசாமிநாதய்யரின் 'பழையதும் புதியதும்' நூல்.

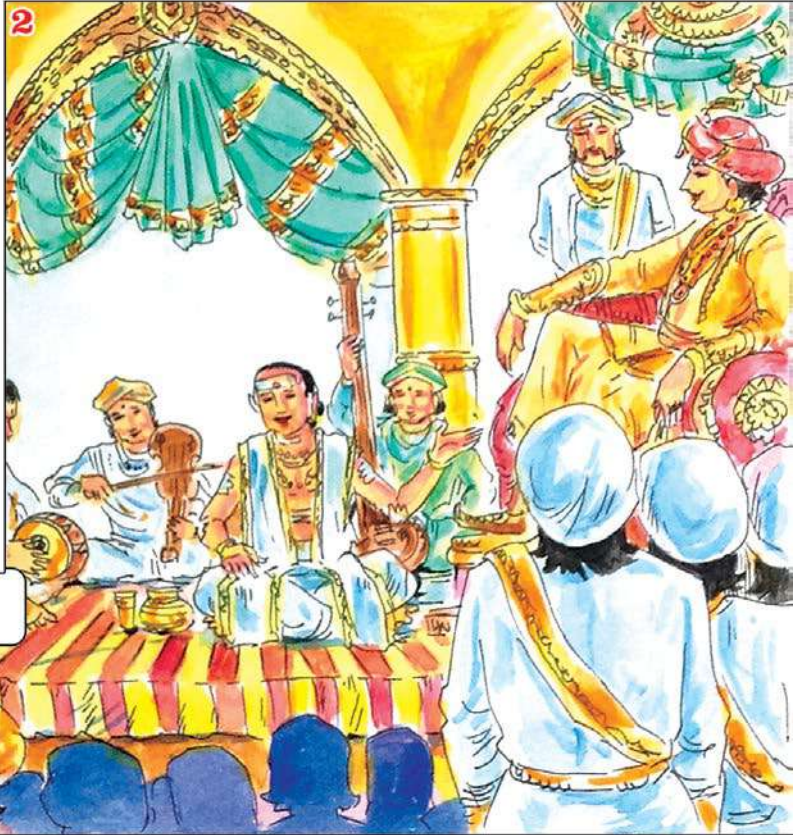
1 தஞ்சையை ஆண்ட மன்னர் சரபோஜி கலைகளைப் போற்றி, போஷித்து வளர்த்தவர். அவர் காலத்தில் இசைக் கலையில் சிறந்த நரசையர் என்ற கலைஞர் வாழ்ந்தார். ஒருநாள் மன்னரின் அலுவலில் நரசையரின் இசைநிகழ்ச்சி நடைபெற்றது.

சங்கராபரணத்தை எவ்வளவு நன்றாகப் பாடுகிறார்

ஆஹா! என்ன விரிவான ஆலாபனை எவ்வளவு கல்பனா சுரங்கள்!

3 சங்கராபரண ராகத்தை இவ்வளவு அருமையாகப் பாடி இதுவரை நான் கேட்டதேயில்லை. மிக்க மகிழ்ச்சி. இனி இவரை நாம் 'சங்கராபரணம் நரசையர்' என்றே அழைக்கலாம். ஐயா, இந்த வெகுமதிகளை ஏற்றுக் கொள்ளுங்கள்.

4 ஒரு சமயம் நரசையருக்கு வீட்டின் ஒரு விசேஷம் காரணமாகப் பணத்தேவை ஏற்பட்டது.

இப்படி திடீரென்று செலவு ஏற்பட்டு விட்டதே! எனது இசைக்கலை நுண்பர்கள் அவ்வளவு செல்வந்தர்கள் அல்லவோ!

ஏன் குழம்புகிறீர்கள். உங்கள் நுண்பர் கபிஸ்தலம் ராமபத்ர மூப்பனார் அவர்களைச் சென்று பாருங்கள். கட்டாயம் உதவுவார்.

5 நான் வந்து பல நாளாகிவிட்டன. இன்று ஊருக்குப் புறப்படலாம் என்று நினைக்கிறேன். எனக்கு அவசரமாகப் பொருள் தேவை ஏற்பட்டுள்ளது. மற்றவர்களிடம் கேட்க நாணமாக இருக்கிறது.

என்னிடம் என்ன தயக்கம். எவ்வளவு வேண்டும்?

6 80 பொன் கடனாகக் கொடுங்கள். விரைவில் அடைத்து விடுகிறேன்.

அப்படியென்றால் எதை அடமானமாக வைப்பீர்கள்?

ஓர் ஆபரணத்தை! எனது ராகம் சங்கராபரணம். இதைக் கண்ணால் பார்க்க முடியாது. காதால் கேட்கலாம்.

நரசையர் கச்சேரியே தனிதான். மனுஷன் சங்கராபரணம் பாடினால் கேட்டுக் கொண்டே இருக்கலாம்.

7 நன்றி ஐயா, கடனை அடைத்த பின்னரே நான் அதை சபைகளில் பாடுவேன்.

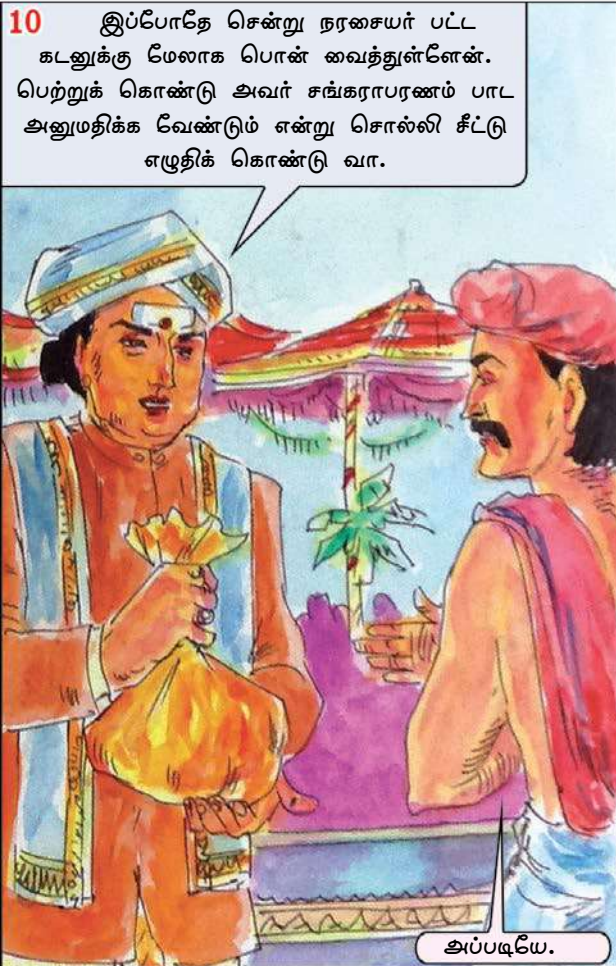
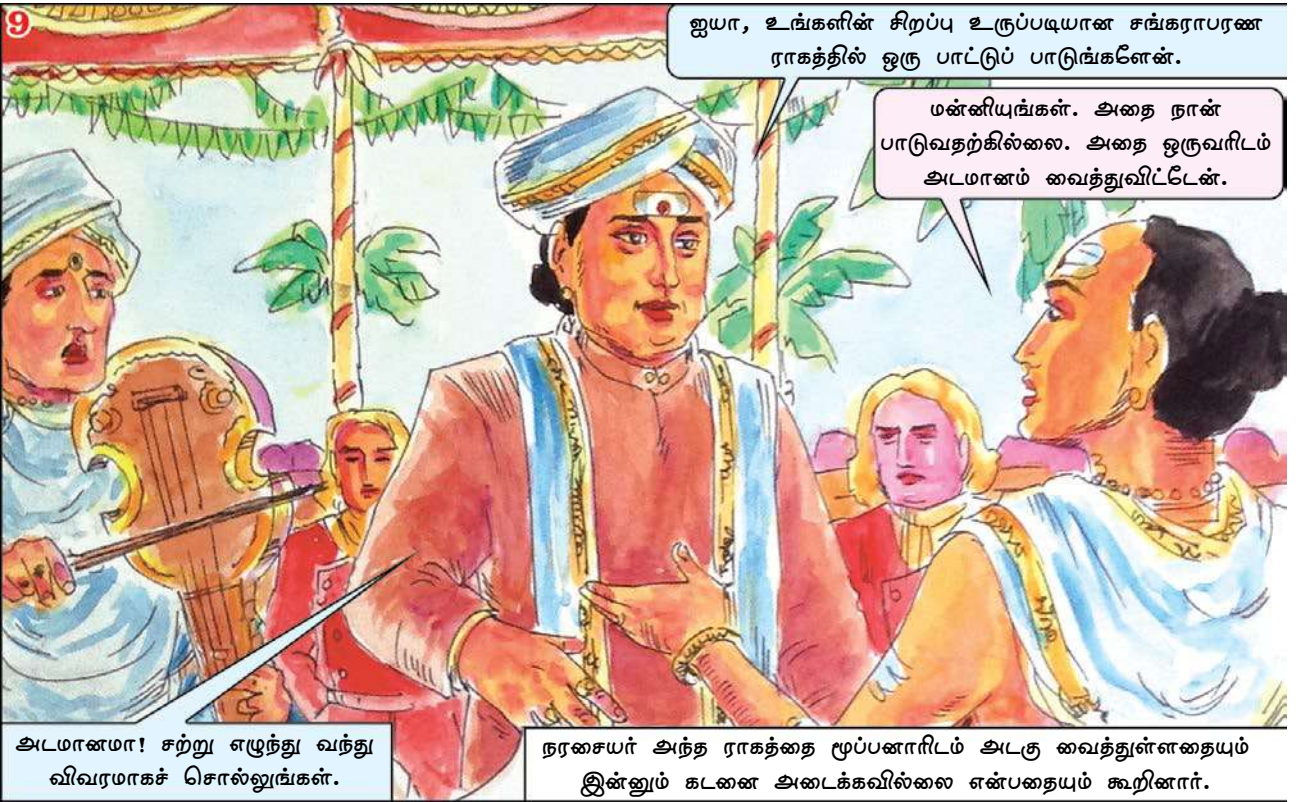

போதும் நண்பரே விளையாட்டு. இதோ பொன் தருகிறேன். சென்று வாருங்கள்.

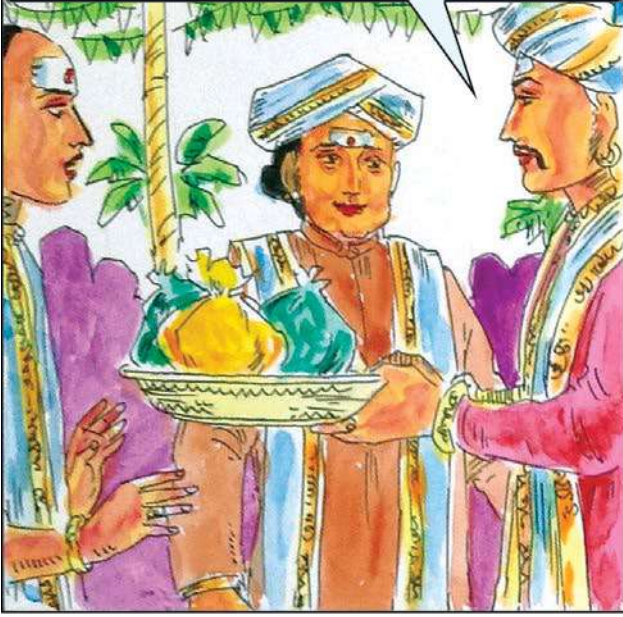
8 நரசையர் கடன் பெற்ற பிறகு எந்தக் கச்சேரியிலும் சங்கராபரண ராகத்தைப் பாடவில்லை. ரசிகர்கள் கேட்டுக்கொண்டபோதும் தவிர்த்துக் கொண்டே வந்தார். வாலீஸ் அப்புராயர் என்ற தனவந்தரின் வீட்டுத்திருமண நிகழ்ச்சியில் நரசையர் கச்சேரி ஏற்பாடானது.

இப்போதெல்லாம் அவர் அதைப் பாடுவதே இல்லை போலிருக்கிறதே!

12 ஐயா பாகவதரே! அப்புராயர் அவர்களே! இரு வரும் என்னை மன்னிக்க வேண்டும். இவருக்குப் பட்டமான சங்கராபரண ராகத்தைப் பற்றி நண்பரான இவர் விளையாட்டாகக் கூறுகிறார் என்று நினைத்துவிட்டேன். இப்படி விபரீதம் ஆகும் என்று நினைக்கவில்லை.

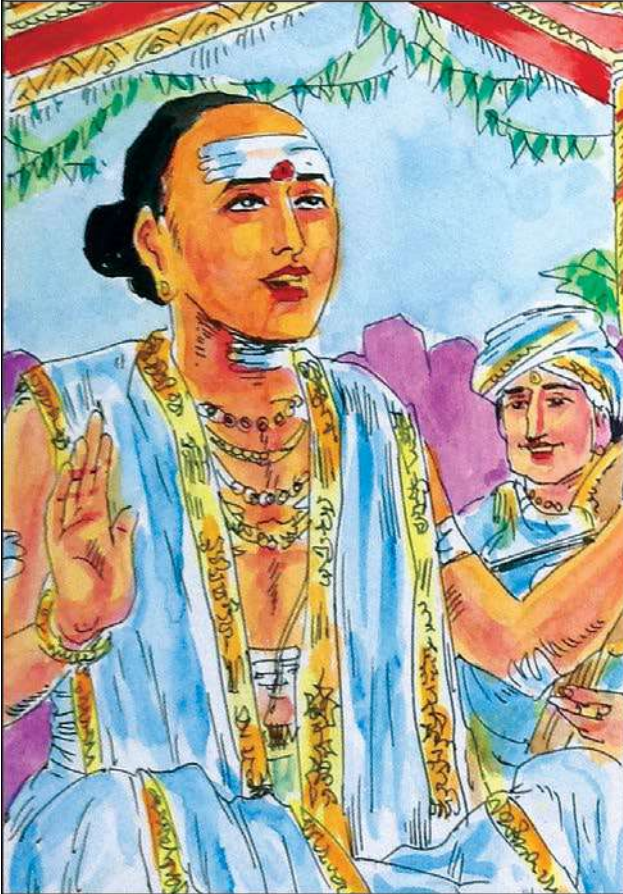

13 கொடுத்த கடனுக்கு மேல் பல மடங்கு வைத்துள்ளேன். பெற்றுக்கொண்டு என்னை ஆசிர்வதித்து மன்னியுங்கள்.

நல்ல தமாஷ்! கடன் பட்டவர் அசலுக்கு மேல் வட்டியுடன் பொருளைத் திருப்புகிறார். கடன் கொடுத்தவர் அதற்கு மேல் பொருளுடன் அதைத் திரும்பித் தருகிறார்.

14 நரசையரின் சங்கராபரண ராக ஆலாபனையெனும் அமுத தாகரையில் ரசிகர்கள் மூழ்கித் திளைத்தனர்.

நீங்கள் சத்தியத்தின் பாதையில் செல்ல வேண்டும்.... இந்தக் கலியுகத்தில் சத்தியத்தைக் கைவிடாமல் வாழ்ந்தாலே போதும், இறையனுபுதி பெறலாம். 'சத்திய நெறியைப் பற்றி நிற்பவன் பகவானின் மடியில் அமர்ந்திருக்கிறான்' என்பார் குருதேவர் ராமகிருஷ்ணர்.

- அன்னை ஸ்ரீசாரதாதேவி

ஹாஸ்யபோகம் பிரார்த்தனைப் பட்டியல்

ஒரு சமயம் துர்க்கா பூஜையின்போது அன்னை ஸ்ரீசாரதாதேவியார் நீலாம்பர் பாபுவின் தோட்ட வீட்டில் இருந்தார். மகா அஷ்டமி அன்று, பக்தர்கள் ஒவ்வொருவராக வந்து அன்னைையை வணங்கிச் சென்றனர். கோலாப்மா அவருக்கு விசிறி சேவை செய்து கொண்டிருந்தார். சுவாமி சாரதானந்தர் நுழைவு வாசலில் அமர்ந்திருந்தார்.

ஒரு பக்தர் அன்னையின் பாதங்களில் புஷ்பங்களைச் சமர்ப்பித்தபடி ஸ்துதிகள் பாடிக் கொண்டேயிருந்தார். இதைப் பார்த்த கோலாப்மா, “உன் பிரார்த்தனையைச் சுருக்கிக் கொள்ளப்பா. வெளியில் பக்தர்கள் பலர் வரிசையில் காத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள்” என்று கண்டிப்புடன் கூறினார்.

அப்போது சாரதானந்த மகராஜ், “கோலாப்மா, அவருக்கு ஏராளமான ஆசைகள் இருக்கின்றன. எனக்கு அழகைக் கொடு, வெற்றி கொடு, மனைவி கொடு என்ற பெரிய பட்டியலைப் படிக்கவிடுங்கள். அவசரப்படுத்தாதீர்கள்” என்றார். அவ்வளவுதான்! அங்கிருந்த அனைத்து பக்தர்களும் சிரித்தனர். அன்னையும் புன்முறுவல் பூத்தார்.

பாட்டும் பணமும்

ஒரு பெரிய விருந்து நடைபெற்றுக் கொண்டிருந்தது. பல நிகழ்ச்சிகள்! ஒரு கட்டத்தில் விருந்தளித்தவர், ‘பாடத் தெரிந்தவர்கள் யாராவது வந்து பாடி விருந்தினர்களை மகிழ்விக்கலாம்’ என்று அழைப்பு விடுத்தார்.

ஒரு பெண்மணி எழுந்து மேடைக்குச் சென்றார். மைக்கைப் பிடித்துப் பாடினார். கேட்டவர்கள் வாடினார்கள்! பாட்டு முடிந்தவுடன் நாகரிகம் கருதி எல்லோரும் கைதட்டினர்.

பாடகி மகிழ்ச்சியுடன் மேடையிலிருந்து இறங்கி நண்பர் ஒருவர் அருகில் அமர்ந்தார். “இந்த பாட்டைக் கற்றுக் கொள்ள நான் ஐம்பது ஆயிரம் ரூபாய் செலவழித்தேன்” என்றார்.

“அப்படியா”-அதிர்ந்து போன நண்பர், “நான் உங்களுக்கு ஒருவரை அறிமுகம் செய்கிறேன்” என்றார். “யார் அவர்? பத்திரிகை நிருபரா? பேட்டி காண வந்துள்ளாரா?” என்று ஆர்வத்துடன் கேட்டார் பாடகி.

நண்பர், “இல்லை அவர் ஒரு வக்கீல். நீங்கள் பாட்டுக்காகச் செலவழித்த பணத்தை கேஸ் போட்டு எப்படியாவது திருப்பி வாங்கித் தந்துவிடுவார்” என்றாரே பார்க்கலாம்!

கூட யாரும் கொடுக்கவில்லை. வருத்தத்தோடு நடந்து கொண்டிருந்தான். வழியில் ஒரு பிள்ளையார் கோயில். “பிள்ளையாரப்பா இன்னிக்கு ஏதாவது ஏற்பாடு பண்ணு. எது கெட்சாலும் அதுல பாதி ஒனக்கு கொடுக்குறேன்” என்று வேண்டிக் கொண்டான்.

மேலே நடந்தான். சிறிது தூரத்திலேயே சாலையோரம் ஒரு 20 ரூபாய் நோட்டு அவன் கண்ணில் பட்டது. அதை சந்தோஷமாக எடுத்துக் கொண்டான். “பிள்ளையாரப்பா நீ ரொம்ப நல்லவர். எனக்கு சாப்பாட்டுக்கு ஒரு ஏற்பாடு பண்ணிவிட்டாய். ஆனால் நீ என்னை நம்பவில்லை பார்த்தாயா? உனக்குப் பாதி தருகிறேன் என்று சொன்னேன். என்னை நம்பாமல் நீயே பாதியை எடுத்துக்கொண்டு எனக்கு மீதியைத்தானே தந்திருக்கிறாய்!” என்றான். - ஆர்.மோகனா

நான் யார்?

சிறுவன் ஒருவன் ஓயாமல் அழுது கொண்டிருந்தான். பெரியவர் ஒருவர் அவனிடம் “எதற்காக இப்படி அழுகிறாய்?” என்று கேட்டார்.

“அப்பா, அம்மாவை வெள்ளைப் பன்றி எனத் திட்டினார்” என்றான்.

“அதற்கு என்ன?”

“அம்மா, அப்பாவைக் கருங்குரங்கெனத் திட்டினார்”.

“இதில் உனக்கு என்ன?”

“அப்படியென்றால் நான் யார்?”

- நெ.இராமன்

ஆர்.மோகனா

ஸ்ரீராமகிருஷ்ண குடில்

திருப்பராய்த்துறை-639115, திருச்சி மாவட்டம்.

அன்புடையீர்! வணக்கம்.

திருப்பராய்த்துறையில் உள்ள ஸ்ரீராமகிருஷ்ண குடில் 1949ம் ஆண்டு துவங்கி கடந்த 70 ஆண்டுகளுக்குமேல் ஆதரவற்ற சிறார்களின் கல்வி மேம்பாட்டிற்காக அரிய சேவை செய்து வருகிறது. இங்கு மாணவர்கள் ஜாதி மத பேதமின்றி தாய் - தந்தை அல்லது யாராவது ஒருவர் இல்லாத குழந்தைகள் ஆண்டு முழுவதும் சேர்த்துக் கொள்ளப்படுகிறார்கள்.

இந்த ஆஸ்ரமத்தில் ஒரு துவக்கப்பள்ளியும் உயர்நிலைப்பள்ளியும் உள்ளன. இங்கு சேர்க்கப்படும் மாணவர்கள் அனைவருக்கும் உணவு, உடை, மருத்துவம் மற்றும் இருப்பிடம் அனைத்தும் இலவசமாக வழங்கப்படுகிறது.

இங்கு கல்வி பயிலும் சிறார்களுக்கு காந்திய வழிக் கல்வி மூலம் அவரவர் பணிகளை அவர்களே செய்து கொள்ளப் பயிற்சி அளிக்கப்படுகிறது. தாய் தந்தையற்ற பிள்ளைகளை தெய்வாம்சமாகக் கருதி 1-ம் வகுப்பு முதல் 8-ஆம் வகுப்பு வரை சேர்த்துக் கொள்ளப்படுகிறார்கள். குழந்தைகளாகச் சேரும் மாணவர்கள் திறன்மிக்க குடிமக்களாக வெளியேறுகின்றனர். இவை

அனைத்தும் முற்றிலும் இலவசமாக வழங்கப்படுகிறது. நிறுவனர் தவத்திரு.பிரம்மச்சாரி இராமசாமி அடிகளார் மேற்கண்ட குடிலில் 1975-ம் ஆண்டு முதல் தென்னை வருமானத்தின் மூலம் தன்னிறைவுடன் குழந்தைகளுக்கு கல்வி, தொழிற்கல்வி அளித்து வாழ்வளித்து வந்தார்கள்.

சுவாமிகள் 4.3.1999-ஆம் ஆண்டு பகவான் பரமஹம்ஸர் பாதத்தில் முக்தி அடைந்துவிட்டார்கள். அவர்களுக்குப் பிறகு ஆஸ்ரமவாசிகள் குடில் நிர்வாகத்தை நடத்தி வருகிறார்கள். இங்கு சுமார் 350 மாணவர்களுக்கு மேல் கல்வி பயின்று வருகிறார்கள்.

1975-ம் ஆண்டு முதல் 2015-ம் ஆண்டு வரை 41 ஆண்டுகளாய் நன்கொடை பெறாமல் குடில் சேவை செய்து வந்தது. தற்பொழுதுள்ள நிதிநெருக்கடியால் குடிலின் தர்மகாரியம் நடைபெற மிக சிரமமாக உள்ளது. ஸ்ரீராமகிருஷ்ண குடிலின் சேவை தொடர நன்கொடைகள் அன்புடன் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறது.

நன்கொடையை தங்களின் மேலான பங்களிப்பை அன்பளிப்பாக அளித்தால் எல்லாம் வல்ல பகவான் பரமஹம்ஸரின் பரிபூர்ண அருளும் ஆசியும் கிட்டும்.

1. ஒரு நாள் மாலை சிற்றுண்டிச் செலவு	ரூ. 3,000
2. ஒரு நேரம் காலை டிபன் செலவு	ரூ. 5,000
3. ஒரு நேரம் விருந்து செலவு	ரூ. 10,000
4. ஒரு நாள் உணவுச் செலவு	ரூ. 18,000
5. ஒரு மாத உணவுச் செலவு	ரூ. 4,50,000
6. ஒரு வருட உணவுச் செலவு	ரூ. 54,00,000
7. நிர்வாகப் பராமரிப்புச் செலவு (வருடத்திற்கு)	ரூ. 1,50,000
8. கட்டட மராமத்துச் செலவு (மாதம்)	ரூ. 40,000
9. மருத்துவச் செலவு 350 மாணவர்களுக்கு (வருடத்திற்கு)	ரூ. 1,75,000
10. கோசாலை பராமரிப்புக்காக, தீவனங்கள் (மாதம்)	ரூ. 75,000

(தாங்கள் கொடுக்கும் எவ்வித நன்கொடைகளுக்கும் 80G வருமான வரிச்சலுகை உண்டு.)

திருவருள் துணை,
அன்புள்ள, குடில் நிர்வாகம்

தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய முகவரி:

ஸ்ரீராமகிருஷ்ண குடில், திருப்பராய்த்துறை, திருச்சி மாவட்டம் - 639115.

e-mail : brkkudil2015@gmail.com

தொலைபேசி : 0431-2614548, 2614235 அலைபேசி: 94435 77235, 9442 352770

செக் மற்றும் டி.டி எடுக்க வேண்டியது: Sri Ramakrishna Kudil, Thirupparaithurai

1. கனரா வங்கி
சேமிப்பு கணக்கு எண். 8434101006556
IFSC Code No.CNRB0008434; MICR No.620015023

2. ஸ்டேட் பாங்க் ஆப் இந்தியா
சேமிப்பு கணக்கு எண். 37224747273
IFSC : SBIN0018664; MICR : 620002055

ஸ்ரீநம்பெருமாள்,
ஸ்ரீரங்கம்

SAKTHI FINANCE LIMITED

62, Dr. Nanjappa Road, Coimbatore - 641 018.